

श्री शिवसागर दि० जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० २८

ॐ श्री जिनाय नमः ॐ
श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव विरचित

मोक्षपाहुड

सम्पादक :

श्री पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर
शास्त्री, न्यायतीर्थ, बी० ए०, एल० एल० बी०,
सिवनी (म० प्र०)

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र
जयपुर

प्रकाशक

दशम प्रतिमाधारी

ब्र० लाडमल जैन

आचार्य श्री शिवसागर दि० जैन ग्रन्थमाला

शांतिवीरनगर, श्रीमहावीरजी (राज०)

द्रव्य प्रदाता

श्री नन्दलालजी सेठी, इम्फाल (मनीपुर)

श्री माणकचन्दजी रामचन्द्रजी शाह, ईडी (बीजापुर)

प्रथमावृत्ति }
१००० }

वीर नि० सं० २५०६ }

मुद्रक :

पॉट्टलाल जैन

कमल प्रिन्टर्स

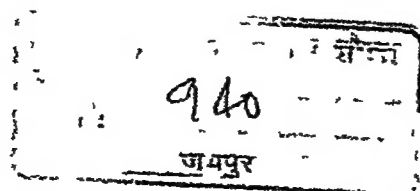
मदनगज-किशनगढ (राजस्थान)

“प्रकाशकीय”

महर्षि कुन्दकुन्दाचार्यदेवने भौतिकतासे लिप्त प्राणियोंको आध्यात्मिक सम्पदा के रूप में अनेक अध्यात्म ग्रन्थरत्न दिये जिनमें ‘समयसार’ जिसे श्रमणसार भी कहा जा सकता है श्रमणोंके लिये मुख्यतया बनाया वही प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, रयणसारादि ग्रन्थरत्नोंका सृजन भी किया है। इसी शृंखला में अष्टपाहुड ग्रंथमें विभिन्न पाहुडोंके माध्यमसे दर्शन, चारित्र्य एवं भक्ति आदि की महत्ताका प्रतिपादन किया है। इन आठ पाहुडोंमें ‘मोक्षपाहुड’ भी एक प्राश्रुत ग्रन्थ है। वर्तमानमें कुन्दकुन्दाचार्य की वाणीमें एकान्तका मिश्रण करके उसे विकृत किया जा रहा है। उसी एकान्त-पक्षका निरसन करने एवं सर्वज्ञदेवके अनेकान्त सिद्धान्तकी प्रतिष्ठापना करनेके लिये विद्वद् जगत्के सिद्धहस्त लेखक वाल ब्र० सुमेरचन्द्रजी दिवाकर शास्त्री-न्यायतीर्थ एल० एल० बी० सिवनी म० प्र० ने कुन्दकुन्दाचार्यकृत मोक्षपाहुडका भाषानुवाद किया है। इससे पूर्व आप अपनी अनेकान्त लेखनी द्वारा ‘अध्यात्मवाद’ की मर्यादा, स्याद्वादचक्र, सम्यक्त्व ज्योति आदि अनेक लघुकाय निबन्ध रचना एवं ग्रन्थ लिख चुके हैं। आशा है पंडितजीकी लेखनीसे प्रसूत ‘मोक्षपाहुड’ ग्रंथ प्रबुद्ध एवं विचारक पाठक तथा जन सामान्य पढ़कर चिन्तन-मनन करेगा एवं आचार्यों की स्याद्वाद वाणी में जो एकान्त मिथ्यात्वरूपी विष मिलाया जा रहा है उस विकृतिको दूर करने में तथा स्याद्वादमयी वाणीका प्रचार प्रसार करनेमें अपना योगदान देगे। इसी उद्देश्यको लेकर १०८ आचार्य श्री शिवसागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला के २८ वें पुष्परूपमें इस ग्रंथका प्रकाशन किया जा रहा है। पं० सुमेरचन्द्रजी दिवाकर जैन समाज के जाने माने विद्वान हैं उनकी जिनवाणी सेवा ने उन्हें समाज में उच्च स्थान प्रदान किया है मंगल कामना है गुरुभक्तिको हृदयमें सदैव विद्यमान रखते हुए चिरकाल तक वे जिनधर्म सेवा में संलग्न रहे। उक्त ग्रंथमालाकी अपनी प्रस्तुत कृति प्रकाशनार्थ भेजी अतः हम विद्वान लेखक के अत्यन्त कृतज्ञ हैं एवं मंगलकामना करते हैं कि उनको दीर्घ जीवन प्राप्त हो तथा उनकी सशक्त लेखनी से स्याद्वादवाणी के प्रचार-प्रसार में चिरकाल तक योगदान मिलता रहे।

कमल प्रिन्टर्सके मालिक पाचूलालजी भी धन्यवादाई है कि जिन्होंने कार्याधिव्यत्य के कारण व्यस्तता होते हुए भी इस ग्रंथको प्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति देकर शीघ्रातिशीघ्र इसका प्रकाशन किया है। विज्ञेय किमधिकम्।

वसन्त पंचमी
२०३६

—ब्र० लाडमल जैन

आमुरव

वातावरण—

तीर्थङ्कर भगवान महावीर की सम्पूर्ण देशना, स्याद्वाद शैली पर प्रतिष्ठित है। इसके कारण ही उनका शासन अजेय और सच्चा कल्याणदायी है। मोक्ष की आकांक्षा जिनके अंतःकरण में है, उन्हें कुंदकुंद स्वामी ने सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिगम्बर मुनि धर्मका आश्रय लेना उचित बताया है।

प्रवचनसार—

श्रमणों के लिये कल्याणकारी अध्यात्म शास्त्र समयसार का महत्वपूर्ण स्थान है; उसमें निश्चयनय की मुख्यता से स्वसमय अर्थात् शुद्ध आत्मा के विषय में वर्णन किया गया है। वास्तव में वह ग्रंथ समयसार होने के साथ 'श्रमणसार' भी है। वह ग्रंथ परिग्रह त्यागी के लिये अमृत तुल्य है किन्तु प्रमादी और विषय लोलुपी विषयादि में लिप्त गृहस्थ उस शास्त्र से आत्महित के स्थान में प्रमादी जीवन को पोषण प्रदान करते हैं। समयसार दधि सदृश है। अच्छे बरतन में रखा गया दधि उदर व्यथा वाले व्यक्ति को लाभ पहुँचाता है। वही दधि ताम्रपात्र में रख जाने पर जहरीला हो जाता है, उससे लाभ के बदले हानि होती है।

वर्तमान समय में अध्यात्म का एकांत रूपसे पक्ष लेने वालों ने सर्वज्ञ शासन की देशना में विकृति लाने का विनिन्दित कार्य किया है; ऐसे व्यक्ति अन्य अज्ञ लोगोंको सत्य मार्ग से विचलित करते हैं। जिन कुंदकुंद ऋषिराज ने समयसार बनाया है उनकी दूसरी रचना मोक्षपाहुड है वह समयसार के अग्र्यार्थ स्वरूप को समझने के कारण उत्पन्न हुई भ्रान्तियों का निराकरण करता है। उस शास्त्र को ग्रंथकार ने अविनाशी सुख का कारण कहा है।

ग्रंथ का महत्त्व—

कुंदकुंद स्वामी कहते हैं—

एवं जिण पणत्तं, मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीए ।

जो पढदि सुगदि भावदि सो पावदि सासयं सोक्खं ॥१०६॥

इस प्रकार सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान् द्वारा मोक्षपाहुड को जो अत्यन्त भक्तिपूर्वक पढता है, सुनता है तथा उसकी भावना करता है, वह जीव अविनाशी सुख को पाता है।

इन गन्दोसे यह स्पष्ट होता है कि पुद्गलरूप यह शास्त्र चेतना लक्षण वाले जीव का हित साधक है। इसलिये यह एकातवादी कल्पना असंगत हो जाती है कि “एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कार्य बही होता है। शास्त्रो से जीव का हित नहीं होता” ऐसी ही अनेक बातें ग्रंथ में दी गई है जिनसे एकान्तवाद का रोग दूर किया जा सकता है।

तप का महत्त्व—

अविवेकी लोग ज्ञान का गुण गाते समय तप और त्याग का तिरस्कार करते पाये जाते हैं। सदाचारी व्यक्ति की निन्दा और पाप पंक में लिप्त किंतु अध्यात्म की चर्चा करने वाले के चरणाभूत का पान करते हैं। मोक्षपाहुड में कहा है कि तप रहित ज्ञान इष्ट साधक नहीं है।

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो, चउरणा एउदो करेइ तवयरणं ।

एाऊण धुवं कुज्जा, तवयरणं एाण जुत्तो वि ॥

जिन तीर्थङ्कर की मोक्ष प्राप्ति निश्चित है वे दीक्षा धारण करने के पश्चात् मति, श्रुत अवधि तथा मनःपर्यय ज्ञान सम्पन्न होते हुए भी तप को अंगीकार करते हैं। इसलिये सम्यग्ज्ञान समन्वित होते हुए भी द्वादश प्रकार का तप करना चाहिये। ऐसा करने पर ही मोक्ष मिलेगा। अकेला ज्ञान या अकेला तप मोक्षप्रद नहीं है।

आचार्य कहते हैं—

तवरहियं जं एाणं, एाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।

तम्हा एाण-तवेणं संजुत्तो लहइ सिग्वाणं ॥

तप रहित ज्ञान तथा ज्ञान रहित तपश्चर्या भी अकृतार्थ है अर्थात् मोक्षप्रद नहीं है अतः ज्ञान सहित तप धारण करने वाली आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है।

उदाहरण—

इस प्रसंग में भगवान् आदिनाथ तीर्थंकर के मुनि हो जाने पर उनका छह माह पर्यंत आहार त्याग रूप बाह्य तपको धारण करना हमारा मार्ग दर्शन करता है। इस प्रकाश में तप करना जड़ शरीर की क्रिया है। आदि बातें उन्मत्त व्यक्ति के प्रलाप सदृश हो जाती है। ज्ञानवान् आत्मा के लिये तप आवश्यक है। उससे पूर्व सचित्त कर्मका क्षय होता है, सवर भी होता है। तीर्थंकर भगवान् का आदर्श अनुकरणीय है।

तप तथा व्रत हेतु प्रेरणा—

आगम में लिखा है कि यदि काललब्धि किसी जीवके नहीं आई है तो वह किसी भी स्थिति में सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त कर सकेगा। राजवार्त्तिक में लिखा है “काललब्धिस्तावत् कर्माविष्ट आत्मा

भव्य. काले अर्धपुद्गलपरावर्त्तनाख्येऽवशिष्टे प्रथमसम्यक्त्व ग्रहणयोग्यो भवति । नाधिक इति । इयं काललब्धिरेका”

काललब्धि का स्वरूप—

कर्मबद्ध भव्य जीव अर्द्धपुद्गल परिवर्त्तन रूप काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण योग्य होता है । अधिक काल रहने पर नहीं ।

(राजवात्तिक अध्याय २, सूत्र ३ पृष्ठ ७२)

ऐसे व्यक्ति को दिया गया सम्यक्त्व का उपदेश फलप्रद नहीं होगा, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव को अध्यात्मशास्त्र कितना ही पढाया जाय वह अपने स्वरूप को नहीं समझ पायेगा । तोते की तरह वह आत्मा की बातें कर सकेगा किंतु उसमें सम्यक्त्व की ज्योति अपना प्रकाश नहीं देगी । महावीर भगवान् के जीव ऋषभनाथ जिनेन्द्र के पौत्र मरीचि का जीवनवृत्त उद्बोधक है । ऐसी स्थिति में कल्याण का क्या उपाय है ? सम्यक्त्व की प्रतीक्षा करते करते शरीर से प्राण निकल गये तो सचित पाप कार्य के फल स्वरूप जीव को नरक या पशु पर्याय में दुःख भोगने पड़ेंगे । इस विषय में मोक्ष पाहुड में कहा है—

वरं वयतवेहि सगो मा दुक्खं होउ निरइ इयेरहि ।

तवट्टियाणं पडिवालंताणं गुरुमेयं ॥२५॥

व्रतादि पालन तथा तपस्या के द्वारा स्वर्ग गमन करना अच्छा है, व्रत तप शून्य पाप कार्य निरत जीवन द्वारा नरक में दुःख भोगना उचित नहीं है । छाया में बैठकर अथवा भीषण गर्मी का कष्ट भोगते हुए प्रतीक्षा करने वालों में महान् अंतर है ।

यहां कुंदकुंद स्वामी की यह दृष्टि है कि यदि मिथ्यादृष्टि होते हुए भी तुमने व्रतादि पालन किये तो स्वर्ग में तुम दीर्घकाल तक नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करोगे; अन्यथा पापाचरण के फलस्वरूप तुम नरक जाकर अपार कष्ट भोगोगे । नरक के विषय में छहढाला में लिखा है—“तहा भूमि परसत दुःख इसो, बीछू सहस डसैं नहि तिसो ।” इस कथनसे आचार्य सम्यक्त्व हो अथवा न हो व्रत और तप का अभ्यास करो, इस बात का उपदेश देते हैं । एकांतवादियों के लिये इस गाथा में कुंदकुंद स्वामीने मार्मिक शिक्षा दी है ।

आत्मा के भेद—

निश्चयनय का वर्णन पढ़कर जो अपने को सिद्ध स्वरूप समझते हैं और ये मानते हैं कि ससार अवस्था में भी वे अबद्ध, शुद्ध बृद्ध हैं, उन्हें मोक्षपाहुड ग्रंथ में कुंदकुंद स्वामी समझाते हैं कि आत्मा तीन है, प्रकार की एक बहिरात्मा (२) अन्तरात्मा (३) परमात्मा इसीलिये अपने को

रमात्मा पद पर विराजमान समझने की बात न करो। पहले बहिरात्मपना छोड़े, वह सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर ही हो सकेगा।

तिपयारो सो अप्पा, पर-मंतर-बाहिरो दु हेऊणं ।

तत्थपरो भाइज्जइ, अंतो गएण चयहि बहिरप्पा ॥४॥

‘वह आत्मा, बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा के भेद से तीन प्रकार का है। बहिरात्मपने को त्याग कर, अंतरात्मा होकर, परमात्मा का ध्यान करना चाहिये।

समयसार रचयिता कुंदकुंद स्वामी रयणसार की गाथा १४७ में परमात्माको स्वसमय (परमप्पो सग समयं) कहा है। चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान पर्यन्त अंतरात्मा जानना चाहिये। इसके नीचे की अवस्था में बहिरात्मा है।

इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भव्य जीव को जिनेन्द्र भगवान की आराधना द्वारा परमात्मा बनने का सर्वप्रथम प्रयत्न करना चाहिए। “तिलमध्ये यथा तैलं, देहमध्ये तथा शिव” तिलोंके भीतर जैसे तेल पाया जाता है उस प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा भी परमात्मा रूप में अपने को अभिव्यक्त कर सकती है। तिलों को घानी में पेलकर तेल प्राप्त होता है, इसी प्रकार रत्नत्रय की अग्नि से परिशुद्ध किया गया आत्मा, परमात्मा बनता है। आँख बन्द करके मैं परमात्मा हूँ, आदि गीत गाने से यदि परमात्मा पद मिल जाता, तो फिर सिद्धों की पदवी पाने में क्षण भर का काल न लगता। मोक्षगामी पुरुषों की जीवन गाथा बताती है कि कितने कठिन प्रयत्नों के बाद वे सिद्ध बने हैं इस विषय में पाण्डवों का चरित्र प्रकाश दाता है।

भक्तिमार्ग—

इस गाथा के अर्थ पर गभीर चिन्तन और मनन करने पर इस दुःखमय काल के गृहस्थ के लिये जिनेन्द्र भक्ति का पथ ग्रहण करना हितकारी रहेगा। वीतराग की भक्तिरूप औषधि, मिथ्यात्वरूपी महान् ज्वर की श्रेष्ठ औषधि है। भक्ति रागभाव होने से मोक्ष में बाधक है, ऐसे आगम विरुद्ध बोलने वालोंको कुंदकुंदस्वामी भाव पाहुड में कहते हैं—

जिणवर चरणं बुरुह, एमंति जे परम भत्ति रायेण ।

ए ते जम्मबेलिमूलं, खणंति वर भाव सत्थेण ॥१५१॥

जो श्रेष्ठ भक्ति युक्त हो, जिनेन्द्र के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, वे पवित्र भाव रूपी शस्त्र के द्वारा जन्मरूपी वेल की मूल को छेद देते हैं।

सम्यक्त्व का लक्षण—

आचार्य कुंदकुंद की दृष्टि में जिनेन्द्र की भक्ति का बड़ा ऊँचा स्थान है। उन्होंने शील पाहुंड ग्रंथ में “अरहते सुहभत्ती सम्मत्त” अरहंत में शुभ भक्ति सम्यक्त्व है (गाथा ४० में ऐसा कथन किया है।)

मोक्षपाहुंड में सम्यग्दर्शन के विषय में बड़ी महत्त्व की बात कही है जैसे गृहस्थों के लिये आठ मूलगुण रूप चारित्र्य कहा है क्योंकि दोनों की शक्ति और पात्रता में अन्तर है। इसी प्रकार सम्यक्त्व के विषय में भी पृथक् २ प्रतिपादन हुआ है। श्रावकों की अपेक्षा सम्यक्त्व का इस प्रकार वर्णन किया गया है।

हिंसारहिये धम्मे, अट्टारह दोस वज्जिए देवे ।

णिग्गंथे पावमणे, सद्वहणं होइ सम्मत्तं ॥६०॥

हिंसा रहित धर्म में, क्षुधादि १८ दोष रहित अरहतदेव और निर्ग्रन्थ गुरु में तथा उनकी वाणी रूप जिनागम में श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है। यहां कुंदकुंद महर्षि ने “सद्वहणं होइ सम्मत्त” श्रद्धान करने को सम्यक्त्व कहा है अतः इसे सम्यक्त्व का बाहरी चिह्न कहना उचित नहीं है। इस गाथा न० ६० के पूर्व में आगत गाथा ८५ को देखने पर यह विदित होता है कि आचार्य ने श्रावक की अपेक्षा सम्यक्त्व का वह स्वरूप बताया है जिसको वह ग्रहण कर सकता है। निश्चयनय में कहा गया “अप्पाण सद्वहणं सम्मत्त” (२०-दर्शन-पाहुंड) आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय से सम्यग्दर्शन है। यह स्वरूप प्रतिपादन श्रमण की अपेक्षा किया गया है। श्रमणों के सम्यग्दर्शन की बातें करने वाला तथा आर्ष परम्परा के विपरीत प्रलाप करने वाला महा मिथ्यात्वी होता है।

मुनि पद और आगम—

रयणसार में कुंदकुंदस्वामी ने लिखा है जो पूर्वाचार्य कथन के क्रम के अनुसार बोलता है वह सम्यक्दृष्टि है तथा जो “सच्छद बोलए सो कुदिट्ठी” जो स्वच्छन्द बोलता है, वह मिथ्यादृष्टि है। (गाथा २३) इस आगम के विपरीत एकान्तवादी कहते हैं कि इस पंचमकाल में सच्चे मुनि नहीं पाये जाते, वह उनकी मन गढन्त बात है। आप्त वाणी है कि पंचम काल के अंत तक मुनि धर्म रहेगा। इस काल के अभी २५ सौ वर्ष ही बीते हैं, साढे अठारह हजार वर्ष काल बाकी है। मोक्ष पाहुंड में कुंदकुंदस्वामी विवेक शून्य व्यक्तियों की मान्यता का इस प्रकार निराकरण करते हैं।

अज्जवि तिरयणसुद्धा, अप्पा भाए वि लहदि इंदत्तं ।

लोयं तियदेवत्तं, तत्थ चुआ णिब्बुद्धिं जंति ॥७७॥

इस काल मे उत्पन्न व्यक्ति निर्मल रत्नत्रय से अलंकृत हो अपनी आत्मा का ध्यान करके इद्र पद, लीकान्तिक देव की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात् वहां से चयकर वे निर्ग्रन्थ मुनि बनकर मोक्ष जाते हैं।

धर्मध्यान रूप शुभ भाव—

एकांतवादी अशुभ भाव और शुभ भावको शुद्धभाव न होने से दोनों को सर्वथा समान रूप से मानकर शुभ प्रवृत्ति को छोड़कर अशुभ मे डूबे रहते हैं। वे तर्क करते हैं कि शुभभाव बन्ध का कारण है, जो बन्ध का कारण है, वह मोक्ष का कारण नहीं हो सकता।

आचार्य कहते हैं कि यह धारणा मिथ्या है। धर्मध्यान शुभ भाव है। वह पुण्य का बंधक है; उससे पापका संवरण तथा निर्जरा भी होती है। जैसे—एक ही अग्नि प्रकाश देती है, भोजन को पकाती है, दाह का भी कार्य करती है, इसीलिये नरक आदि गति मे कारण आर्त और रौद्र ध्यान को तथा परम्परा से मोक्ष देने वाले शुभभाव रूप धर्म ध्यान को समान मानना हस और बगुले को एक मानना सरीखा कार्य होगा।

पंचमकाल में शुक्ल ध्यान नहीं होता। इस काल में उत्पन्न हुए जो बड़े २ ऋद्धिधारी मुनिराज हो गये, वे भी धर्मध्यान को ही धारण कर सके इसीलिये धर्मध्यान रूप शुभभाव के लिये भव्यजीवों को प्रयत्न करना चाहिये। गृहस्थ को दान, पूजा आदि के द्वारा अपने भावों को निर्मल बनाना चाहिए। मोक्षपाहुड में आचार्य कहते हैं—

भरहे दुस्समकाले, धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स।

तं अप्पसहावविदे, एहु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६॥

इस दुःषम कालयुक्त भरत क्षेत्र में, आत्मा स्वरूप मे स्थित मुनिराज के धर्मध्यान पाया जाता है। इसे जो नहीं मानता है, वह अज्ञानी अर्थात् भिक्खात्मी है।

विवेकी व्यक्ति का कर्तव्य है—

अशुभ भाव को त्याग कर, सदा प्ररो शुभ भाव।

शुद्ध भाव आदर्श है, यह आगम का भाव ॥

जिस प्रकार शुक्लध्यान रूप शुद्धभाव मोक्षका कारण है उसीप्रकार धर्मध्यान को भी मोक्षका कारण तत्त्वार्थसूत्र मे 'परे मोक्ष हेतु' सूत्र २६ अध्याय ६ में कहा गया है। धर्मध्यान मोक्षका परम्परा कारण है, शुक्लध्यान साक्षात् कारण है।

त्रिगुणियुक्त ज्ञानी—

एकान्तवादी चारित्र से डरने के कारण अकेले ज्ञानको ही सर्वसिद्धियोंका प्रदाता मानता है। वह कहता है “करोड़ों वर्ष तप करने पर भी अज्ञानी जितनी निर्जरा करता है, उससे अधिक निर्जरा ज्ञानी क्षण मात्र में कर लेता है। इस विषय में कु दकुं दस्वामी यह स्पष्ट करते हैं कि, जो ज्ञानी मनगुप्ति, वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति रूप चारित्र से समलकृत होता है वह चारित्र युक्त ज्ञानी कर्मों की अल्प काल में महान् निर्जरा करता है। इस सम्बन्ध में मोक्षपाहुड में कहा है—

उगगतवेणुणाणी, जं कम्मं खवेदि सवहिं बहुएहिं ।

तं णाणी तिहुं गुत्तो, खवेइ अंतो मुहुत्तेण ॥५३॥

अज्ञानी मुनि धीर तप करता हुआ अनेक भवों में जितना कर्मक्षय करता है—उतनी निर्जरा तीन गुप्ति युक्त ज्ञानी मुनि अतर्मुहूर्त में करता है।

ध्यान का महत्त्व—

जो यह सोचते हैं कि ज्ञान मात्र के निर्जरा पूर्वक मोक्ष मिलता है, उन्हें आचार्य कहते हैं कि मोक्ष का साक्षात् कारण ज्ञान नहीं है किन्तु चित्त को एकाग्र करने रूप ध्यान है। रयणसार में लिखा है—

सांजेण भाणसिद्धी, भाणादो सव्व-कम्म-णिज्जरणं ।

णिज्जरणफलं मोक्खं, णाणभ्मासं तवो कुज्जा ॥१५७॥

ज्ञान से ध्यानकी सिद्धि होती है तथा ध्यान से संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है, इसीलिए ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि अतरंग तप का भेद ज्ञान है। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है “प्रायश्चित्त विनय—वैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्” (६-२०)

विषयासक्त का पतन—

मरणासन्न रोगी की रुचि अपथ्य पदार्थों के सेवन की ओर जाती है; इसी प्रकार दुर्गतिगामी जीव सदाचार को विष मान, भोगासक्ति को बुरा नहीं मानता। वह स्वच्छन्दता पूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ अपने को भगवान् रूप सोचा करता है। ऐसी विपरीत दृष्टि वालों को मोक्षपाहुड की यह देशना, मार्ग-दर्शन प्रदान करती है।

ताम ए णज्जये अप्पा, विसएसु णरो पवट्टए ।

विसए विरत्त चित्तो, जोइ जाणेई अप्पाणं ॥६६॥

जब तक मानव विषय भोगों में आसक्ति धारण करता है तबतक वह विशुद्ध आत्माको नहीं जानता है। जो मुनीश्वर विषयों से विरक्त हैं वे आत्मा को जानते हैं। उपरोक्त आर्षवाणी की इस पद्य द्वारा पुष्टि होती है।

दो मुख सुई न सीवे कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा ।

ये दो काज न होय सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने ॥

सार—

मोक्षपाहुड की केवल १०६ गाथाओं का मनन करने वाले भव्यजीब, एकान्तवाद के गत में, गिरने से बच जावेंगे, क्योंकि इस रचना में स्याद्वाद दृष्टि का आश्रय लिया गया है। समयसार के परिशीलन करते समय उत्पन्न होने वाली उलझनों का सुन्दर समाधान आचार्य कुंदकुंद रचित इस ग्रंथ से प्राप्त होता है।

दिवाकर सदन
सिवनी (मध्यप्रदेश)
२४ मार्च १९७६

सुमेरुचन्द्र दिवाकर
विद्वत्प्रज्ञ, धर्म दिवाकर
न्यायतीर्थ, शास्त्री
बी. ए., एल. एल. बी.

ਸਾਖਸ਼ਾਤੁ ਤੇ

* ॐ नमः सिद्धेभ्यः *

श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित

मोक्षपाहुड

णाणमयं अप्पाणं, उवलद्धं जेण झडियं कम्मेण ।

चइदूण य परदव्वं णमो णमो तस्स देवस्स ॥१॥

ज्ञानमय आत्मा उपलब्धो येन क्षरितकर्मणा ।

त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तस्मै देवाय ॥

मैं उन सिद्ध भगवान को बारम्बार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने परद्रव्यों का प
समस्त कर्मों का नाशकर ज्ञानमय आत्मा को प्राप्त किया है ।

विशेष—यहा आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा पूर्व मे कर्म कलंक युक्त संसारी जीव थे । उन्होने परद्रव्यों का परित्याग करके (झडिय कम्मेण) अपनी आत्मा की शुद्ध चैतन्य चमत्कार रूप अवस्था को प्राप्त किया । ससारी पर्याय मे जीव अशुद्ध रहता है । विकार का क्षय हो जाने पर शुद्ध सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है । सदा शुद्ध रूप एकान्त मान्यता स्याद्वाद शासन में नही है । वह 'सदाशिव' मत वालो का सिद्धान्त है ।

णमिदूण य तं देवं अणंत वरणाण दंसणं सुद्धं ।

वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणं ॥२॥

नत्वा च तं देवं अनन्तवरज्ञानदर्शनं शुद्धं ।

वक्ष्ये परमात्मानं परमपदं परमयोगिनाम् ॥

मैं अनंत, श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन युक्त शुद्ध सर्वज्ञ वीतराग देव को नमस्कार कर परम योगियों के आराध्य परमपद प्राप्त परमात्मा का वर्णन करता हूँ ।

विशेष—अनतज्ञानादि गुण संपन्न परमात्मा के पद की प्राप्ति मुनीश्वरो का लक्ष्य है । इस कारण उनके हितार्थ परमात्मा का वर्णन करने की ग्रथकार प्रतिज्ञा करते है ।

जं जाणिदूण जोई जो अत्थो जोइदूण अणवरयं ।
 अन्वावाहमणंतं अणोवमं हवदि णिव्वाणं ॥३॥
 यदज्ञात्वा योगी यमर्थं दृष्ट्वाऽनवरतम् ।
 अव्याबाधमनन्तं अनुपमं भवति निर्वाणम् ॥

संपूर्ण परिग्रह का परित्याग करने वाले दिगम्बर मुनि आत्मा के विषय में परिज्ञान प्राप्त करके, जिस चैतन्य तत्त्व का निरन्तर दर्शन करते हुए अव्याबाध, अनंत तथा अनुपम निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वह आत्मा त्रिविध है ।

विशेष—यहां 'योगी' शब्द को ग्रहण कर ग्रंथकार यह स्पष्ट करते हैं कि जिस आत्मस्वरूप का यथार्थ अवबोध प्राप्त कर अनुपम मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी पात्रता सर्व संग परित्यागी महर्षि में ही है, विषयो के आधीन गृहस्थ में यह सामर्थ्य नहीं है । ब्रह्मादिधारी व्यक्ति का मन परिग्रह पिशाच से सदा अभिभूत होता है ।

तिपयारो सो अप्पा परमंतर वाहिरो दु हेइणं ।
 तत्थ परो झाइज्जदि अतोवाएण चयहि बहिरप्पा ॥४॥
 त्रिप्रकारः स आत्मा परमन्तो वहिः तु हित्वा ।
 तत्र परं ध्यायते अन्तरुपायेन त्यज बहिरात्मानम् ॥

वह आत्मा बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा के भेद से तीन प्रकार का है । बहिरात्मा-पने को त्यागकर अन्तरात्मा होकर परम-आत्मा का ध्यान करना चाहिए ।

विशेष—निश्चय दृष्टि से सभी जीव सिद्ध स्वरूप हैं, किन्तु यहां ग्रंथकार व्यवहार दृष्टि की अपेक्षा तीन प्रकार की आत्मा का कथन करते हैं । इनमें साध्य परमात्म पद है, साधन अंतरात्मा रूप अवस्था है, जो बहिरात्मादशा के परित्याग द्वारा प्राप्त होती है । स्याद्वाद तत्त्वज्ञान के प्रकाश में विरोध भाव का परिहार हो जाता है ।

रयणसार मे कुदकुंद स्वामी ने इस प्रकार कहा है—

बहिरतरप्प-भेय परसमयं भण्णये जिणिदेहि ।

परमप्पो सगसमयं तन्भेयं जाण गुणठाणे ॥४७॥

जिनेन्द्र ने बहिरात्मा तथा अंतरात्मा को परसमय कहा है । परमात्मा स्वसमय है । उसके भेद गुणस्थानों में जानना चाहिए ।

मिथ्यात्व से मिश्र गुणस्थान पर्यन्त बहिरात्मा है । चतुर्थ गुणस्थान में अन्तरात्मा है, तत्पश्चात् क्षणाय मे मध्यम अन्तरात्मा है । क्षीणकषाय में उत्तम अंतरात्मा है । केवली तथा सिद्ध परमात्मा है, (रयणसार गाथा १४८) ।

अक्खाणि बाहिरप्पा अंतरप्पा हु अप्पसंकप्पो ।
कम्मकलंक विमुक्को परमप्पा भण्णए देवो ॥५॥

अक्खाणि बहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं आत्मसंकल्पः ।
कर्मकलङ्क विमुक्तः परमात्मा भण्यते देवः ॥

इंद्रियां बहिरात्मा हैं अर्थात् इन्द्रियो मे उलझा हुआ जीव शरीर आदि अनात्म पदार्थों मे आसक्त होकर बहिर्मुख होता है, इसलिये उसे बहिरात्मा (अर्थात् अपने स्वरूप से बाहर विचरण करने वाला बहिरात्मा) कहा है। अपनी आत्मा मे आत्मा का सकल्पयुक्त अन्तरात्मा है। अर्थात् अनात्म शरीर आदि पदार्थों के प्रति आत्मीय भावना का त्यागकर आत्मा मे स्वयं का निश्चय करना अर्थात् अन्तर्मुख बनने वाली अन्तरात्मा है। सम्पूर्ण कर्मरूपी कलंक रहित भगवान परमात्मा कहे गये हैं।

विशेष—जिस आत्मा मे कर्मरूपी मलिनता थी और जो उस कर्म कलंक से विमुक्त हो गया, अर्थात् जो आत्मा अशुद्ध थी और जिसने अशुद्धता का त्याग किया वह परमात्मा है। त्रिकाल शुद्ध तथा सदा शिव रूप आत्मा है यह सर्वज्ञ शासन की देशना नहीं है।

मलरहियो कलचत्तो अणिदियो केवलो विमुद्धप्पा ।

परमेष्ठी परमजिणो शिवं करो सासवो सिद्धो ॥६॥

मलरहित. कलत्यक्तः अनिन्द्रियः केवलो विशुद्धात्मा ।

परमेष्ठी परम जिनो शिवंकरः शाश्वतः सिद्धः ॥

कर्म मल रहित, शरीर रहित, इंद्रिय रहित, केवलज्ञानी, विशुद्ध आत्मा परमेष्ठी अर्थात् परमपद मे विराजमान, परमजिन, शिव अर्थात् मोक्ष को प्रदान करने वाले तथा अविनाशी सिद्ध भगवान हैं।

विशेष—यहां अनेक नामों के द्वारा परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। यथार्थ मे गुणों की अपेक्षा परमात्मा भिन्न नहीं है।

आरूहवि अंतरप्पा बहिरप्पा छंडिदूण तिविहेण ।

झाड्ज्जदि परमप्पा उवदिदुं जिणवरिंदेहि ॥७॥

आरूह्य अन्तरात्मानं बहिरात्मानं त्यक्त्वा त्रिविधेन ।

ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रः ॥

मन वचन तथा काय से बहिरात्मपने को त्यागकर अन्तरात्मरूप अवस्था पर आरोहण करके तू परमात्मा का ध्यान कर, ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र ने कहा है।-

विशेष—अन्तरात्मा साधक है। उसका साध्य परमात्मा है। वह आराधक है, आराध्य शुद्ध स्वरूप है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्तरात्मा अभी परमात्मा नहीं है। उसे परमात्मा बनना है। इस कार्य में सर्वज्ञ प्रणीत आगम में प्रतिपादित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। आगम पथ का परित्याग करने वाले अज्ञानी जीव को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती।

बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण गियसरूवचुओ ।

गियदेहं अप्पाणं अज्झवसदि मूढदिट्ठी ओ ॥८॥

बहिरर्थे स्फुरितमना इन्द्रियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः ।

निजदेहं आत्मानं अध्यवस्यति मूढदृष्टिस्तु ॥

मूढदृष्टि अर्थात् बहिरात्मा आत्मस्वरूप से भ्रष्ट होकर इन्द्रियो के द्वारा बाह्य वस्तुओं में अपने मनको लगाकर अपने शरीर को आत्मरूप में निश्चय करता है।

विशेष—शरीर में आत्मबुद्धि धारण करने वाले को मूढदृष्टि कहा है। जो व्यक्ति लौकिक महान शास्त्रों का परिज्ञाता है किन्तु जिसकी दृष्टि बहिर्जगत् में फसी है, वह, अध्यात्मशास्त्र में अज्ञानी माना गया है। हिन्दू शास्त्र उपनिषद् में परा विद्या, अपरा विद्या रूप से दो प्रकार का ज्ञान कहा है। शास्त्रादि का लौकिक ज्ञान अपरा विद्या है। आत्मा का ज्ञान परा विद्या है। अपरा विद्या में निपुण व्यक्ति परा विद्या का ज्ञाता न होने पर वह उस परम ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी है।

गियदेहसरिस्सं पिच्छिरुण परविग्गहं पयत्तेण ।

अच्चेयणं पि गहियं झाइज्जइ परमभाएण ॥९॥

निजदेहसदृश दृष्ट्वा परविग्रहं प्रयत्नेन ।

अचेतनमपि गृहीतं ध्यायते परमभावेन ॥

अपने शरीर के समान दूसरे के अचेतन शरीर को भी प्रयत्नपूर्वक चैतन्य शून्य रूप से ग्रहण कर परम भावरूप भेदज्ञान (अर्थात् शरीर और आत्मा जुदे २ है) द्वारा ध्यान करें।

विशेष—मेरी आत्मा चैतन्य स्वरूप है तथा शरीर अचेतन जड़ है। इसी प्रकार दूसरे जीव का आत्मा और शरीर भी जुदे है। ऐसी निर्मल दृष्टि आत्म ध्यान के लिए हितकारी है।

सपरज्झवसाएणं देहेसु य अविदित्थमप्पाणं ।

सुय-दाराई-विसए मणुयाणं-वड्ढए मोहो ॥१०॥-

स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितार्थ-मात्मनाम ।

सुतदारादि-विषये मनुजानां वर्धते मोहः ॥

अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को न समझकर शरीर आदि में आत्मबुद्धि तथा आत्मा में परकीय बुद्धि धारण करने वाले मनुष्यों के पुत्र, स्त्री आदि के संबंध में मोह भाव की वृद्धि होती है।

विशेष—यहाँ ग्रंथकार ने एक मार्मिक तत्व पर प्रकाश डाला है। अज्ञानवश यह जीव जब शरीर के प्रति आत्मबुद्धि को धारण करता है, तब पुत्र, स्त्री आदि के प्रति शरीर से सम्बन्ध होने के कारण मोह भाव उत्पन्न होता है। यदि तत्त्वज्ञान के प्रकाश से शरीर की आत्मा से भिन्नता रूप श्रद्धा मन में जम गई तो फिर अन्य पदार्थों के प्रति मोह रूप अज्ञान भाव उत्पन्न नहीं होता। पुण्यपाद स्वामी ने समाधिगतक में लिखा है—

मूलं संसारदुःखस्य देहएवात्मधीस्ततः ।

त्यक्त्वेना प्रविशेदत बहिरव्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥

शरीर में आत्मबुद्धि ही संसार के दुःख का मूल कारण है इसलिये शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़कर बाह्य पदार्थों में इन्द्रियो की प्रवृत्ति को रोककर अन्तरंग में प्रवेश करना चाहिए।

मिच्छाणांशेषु रदो मिच्छाभावेण भाविदो संतो ।

मोहोदयेण पुनरपि अंगं सं मण्णदे मण्णो ॥११॥

मिथ्याज्ञानेषु रतः मिथ्याभावेन भावितः सन् ।

मोहोदयेन पुनरपि अंगं स्वं मन्यते मनुजः ॥

मिथ्याज्ञान में अनुरक्त तथा मिथ्याभाव से युक्त मनुष्य मोह कर्म के उदयवश बारम्बार शरीर को आत्मा मानता है।

विशेष—यद्यपि शरीर जीव से भिन्न है, फिर भी मिथ्यात्व के उदय से दुर्बुद्धि के अधीन हो मनुष्य अपने को सदा शरीर रूप मानता है। यह मिथ्या कल्पना अनादि काल से चली आई है।

जो देहे णिरवेक्खो णिदो णिम्मओ णिरारंभो ।

आदसहावे सुरदो जोई सो लहदि णिन्वाणं ॥१२॥

यो देहे निरपेक्षः निर्द्वन्द्वः निर्ममः निरारंभः ।

आत्मस्वभावे सुरतः योगी स लभते निर्वाणम् ॥

जो योगी अर्थात् दिगम्बर महाश्रमण शरीर के विषय में निरपेक्ष है अर्थात् अपेक्षा रहित है, निर्द्वन्द्व है अर्थात् झंझटों से रहित है, ममता रहित है तथा आरम्भ रहित होते हुए अपने शुद्ध, बुद्ध ज्ञायक स्वभाव में निमग्न रहता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है।

विशेष—निर्वाण पद मुनि को ही मिलता है। आत्मा स्वभाव में लीन रहने वाला तथा शरीर के प्रति उदासीन वृत्ति धारण करने वाला परिग्रह त्यागी महामुनि निर्वाण को प्राप्त करता है। परिग्रह, आरम्भ आदि के कारण गृहस्थ अवस्था में अहिंसा धर्म की पूर्ण रक्षा नहीं होती। श्रुतसागर सूरि ने अपनी टीका में यह उपयोगी गाथा उद्धृत की है—

आरम्भे एत्थि दया महिला संगमेण एासए वंभे ।

संकाए , सम्मत्त पव्वज्जा अत्थग्गहणेण ॥

आरम्भे नास्ति दया महिलासगेन नाशयति ब्रह्म ।

शंकया सम्यक्त्व प्रव्रज्या अर्थग्रहणेन ॥

आरम्भ में अर्थात् कृषि व्यापार आदि कार्यों में पूर्ण दया नहीं पलती, महिला के ससर्ग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। शंका द्वारा सम्यक्त्व को हानि पहुँचती है तथा धन का संग्रह करने से मुनि दीक्षा को क्षति पहुँचती है।

परदव्वरदो बज्झदि विरदो मुंचेदि विविह कम्ममेहि ।

एत्तो जिण उवएसो समासवो बंधमोक्षस्स ॥१३॥

परद्रव्यरतः बध्यते विरतः मुञ्चति विविधकर्मभिः ।

एष जिनोपदेशः समासतः बधमोक्षस्य ॥

आत्मद्रव्य को छोड़कर अन्य वस्तुओं में अनुराग धारण करने वाला बधको प्राप्त करता है। परंपदार्थों से विरक्त होने वाला व्यक्ति नाना प्रकार के कर्मबन्ध से छूटता है। बध और मोक्ष के विषय में संक्षेप से इस प्रकार जिनभगवान ने कहा है।

सहव्व रदो समणो सम्मादिट्ठी हवेदि णियमेण ।

सम्मत्त परिणदो पुण खवेदि दुट्ठकम्माणि ॥१४॥

स्व-द्रव्यरतः श्रमणः सम्यग्दृष्टिर्भवति नियमेन ।

सम्यक्त्व-परिणतः पुनः क्षिपते दुष्टाष्टकर्माणि ॥

आत्मद्रव्य में निमग्न मुनि नियम से सम्यग्दृष्टि होता है। सम्यक्त्वरूप परिणत वह श्रमण दुःखदायी कर्माष्टकका क्षय करता है।

विशेष—यहां स्वद्रव्य में रत मुनिराजको सम्यक्त्वी कहा है। यह लक्षण निश्चय सम्यक्त्वी मुनिका है। परिग्रह की सतत आराधनारत गृहस्थ “स्व द्रव्यरत” नहीं हो सकता है। उस गृहस्थ की अपेक्षा आचार्य कुंदकुंद ने आगे ६० नम्बर की गाथामें अहिंसाधर्म, निर्दोषदेव, निर्ग्रन्थ तथा जिन-वाणी में श्रद्धा धारण करने को सम्यक्त्व कहा है। मोक्षपाहुड की वह गाथा इस प्रकार है—

हिंसा रहिदे घम्मे अट्टारह-दोष-वज्जिदे देवे ।

शिगगथे पव्वयणे सहहरणं होदि सम्मत्त ॥६०॥

यह गृहस्थ की अपेक्षा प्रतिपादित सम्यक्त्वका स्वरूप व्यवहार सम्यक्त्व है। इसका स्पष्टीकरण दंसणपाहुड की इस गाथा द्वारा होता है—

जीवादी सहहरणं सम्मत्तं जिणवरेहि पण्णत्त ।

ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवदि सम्मत्तं ॥२०॥

जिनेश्वर ने व्यवहारनय से जीव अजीव आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षरूप तत्त्वों का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा है। निश्चयनय से आत्मा का श्रद्धान सम्यक्त्व है।

विशेष—आत्मा अर्थात् स्वद्रव्य का श्रद्धान रूप सम्यक्त्व श्रमण के ही होगा, ऐसा उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है। मोक्ष का साक्षात् संबध मुनि अवस्था से होता है। अतः इस मोक्षप्राप्त्युत में मुख्यता से मुनि की अपेक्षा देशना की गई है। प्रवचनसार में कुंदकुंद मुनीश्वर ने कहा है “पडिवज्जदु सोमण्णं जदि इच्छदि दुक्ख-परिमोक्ख” ॥२०१॥ यदि तुम दुःख का पूर्णतया क्षय चाहते हो, तो दिगम्बर श्रमण की पदवी को स्वीकार करो। मुनि हुए बिना दुःख क्षय असंभव है।

जो पुण परदव्वरदो मिच्छादिद्वी हवेदि सो साहु ।

मिच्छत्तपरिणदो पुण वज्झदि दुट्ठकम्महिं ॥१५॥

यः पुनः परद्रव्यरतः मिथ्यादृष्टिर्भवति सं साधुः ।

मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यते दुष्टाष्टकर्मभिः ॥

जो मुनि परद्रव्य में रत रहता है, वह मिथ्यादृष्टि होता है। वह मिथ्यात्व रूपसे परिणत होता हुआ दुष्ट आठ कर्मों से बाधा जाता है।

परदव्वादो दुगई सदव्वादो हु सुगई हवइ ।

इय णालुण सदव्वे कुणइ रइ विरइ इयरम्मि ॥१६॥

परद्रव्यात् दुर्गतिः स्वद्रव्यात् स्फुटं सुगतिः भवति ।

इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरुत रतिं विरतिं मितरस्मिन् ॥

परमात्मा के ध्यान से विमुख परद्रव्य में आसक्ति धारण करने वाले साधु को कुंगति प्राप्त होती है तथा स्वद्रव्य-आत्मस्वरूप में अनुरक्त मुनि सुगति को प्राप्त होता है। इस बात को जानकर साधु को स्वद्रव्य में अनुराग करना चाहिए तथा परद्रव्य में अनुराग छोड़ना चाहिए।

विशेष—पंचमकाल में स्वद्रव्य में रत तथा रत्नत्रय से विशुद्ध मुनिराज देवगति में जाकर इन्द्रपना, लौकान्तिक देवपना प्राप्त करके वहां से चयकर मनुष्य भव धारण करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। विदेह में विद्यमान चरम शरीरो महाश्रमण, उसी भव से मोक्ष प्राप्त करते हैं।

जो श्रमण अनात्म पदार्थों में आसक्त हो दुर्व्यान के आधीन होता है, वह दुर्गति में दुःख उठाता है।

अथकार स्वद्रव्य, परद्रव्य का इस प्रकार स्पष्टीकरण करते हैं—

आदसहावादण्णं सच्चित्ताचित्त-मिस्सियं हवदि ।
तं परदव्वं भणियं अवितत्थं सव्वदव्वदरसीहिं ॥१७॥

आत्मस्वभावादण्यत् सचित्ताचित्त-मिश्रितं भवति ।
तत् परद्रव्यं भणित अवितथं सर्वदर्शिभिः ॥

सत्यस्वरूपदर्शि सर्वज्ञ जिनेन्द्रने अपने आत्म स्वभाव से भिन्न सचेतन स्त्री पुत्रादि, अचेतन धान्यादि तथा आभरण वस्त्रादियुक्त स्त्री आदि रूप मिश्र द्रव्य को परद्रव्य कहा है।

दुड्ढ-कम्मरहियं अणोवमं णाण विग्गहं णिच्चं ।
सुद्धं जिणेहि कहियं अप्पाणं हवदि-सद्व्वं ॥१८॥
दुष्टाष्टकर्मरहितं अनुपमं ज्ञानविग्रह नित्यम् ।
शुद्धं जिनैः कथितं आत्मा भवति स्वद्रव्यम् ॥

जिनेन्द्र ने कहा है—दुष्ट आठ कर्मों से रहित, अनुपम, ज्ञानरूपी शरीर युक्त अविनाशी तथा शुद्ध आत्मा स्वद्रव्य है।

विशेष—“आत्मा भवति स्वद्रव्य, आत्मरूप स्वद्रव्य निजद्रव्यं ज्ञातव्यमिति” टीकाकार कहते हैं—आत्म स्वद्रव्य है। आत्मस्वरूप स्वद्रव्य अर्थात् निजद्रव्य जानना चाहिए। सिद्ध परमात्मा में स्वद्रव्य का लक्षण घटित होता है।

जे ज्ञाणंति सद्व्वं परदव्व-परम्महा दु सुचरित्ता ।
ते जिणवराण मग्गं अणुलगा लहदि णिव्वाणं ॥१९॥

ये ध्यायन्ति स्वद्रव्यं परद्रव्य-पराङ्मुखास्तु सुचरित्राः ।

ते जिनेश्वराणां मार्गमनुलग्ना लभन्ते निर्वाणं ॥

जो परद्रव्य के ध्यान से विमुख होकर सुचरित्र संपन्न हो, स्वद्रव्य का ध्यान करते हैं वे मुनिराज जिनेश्वर के मार्ग में संलग्न होते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

विशेष—यहा स्वद्रव्य का ध्यान करने वाले मुनियों को 'सुचरित्ता'—निर्मल चारित्र संपन्न होने का प्रतिपादन किया गया है । इससे यह बात स्पष्ट होती है, कि स्वद्रव्य के ध्याता को श्रेष्ठचारित्र समलंकृत होना चाहिए । मोही तथा अज्ञानी जीव उपरोक्त सत्य को भुलाकर चारित्र से विमुख हो आत्मसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं । सद्धि जहाज में बैठकर जैसे समुद्र की यात्रा असंभव है उसी प्रकार सदाचार रहित हो दुष्टाचरणरूप छिद्रयुक्त जीवन नौका मोक्ष न जाकर समुद्र के तल में समा जाती है ।

जिणवरमण्ण जोई ज्ञाणे ज्ञाणइ सुद्धमप्पाणं ।

जेण लहइ णिव्वाणं, ण लहइ किं तेण सुरलोयं ॥२०॥

जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायाति शुद्धमात्मानं ।

येन लभते निर्वाणं न लभते किं तेन सुरलोकम् ॥

जो महामुनि जिनेश्वर के आगमानुसार ध्यान में शुद्ध आत्माका ध्यान करके मोक्ष जाते हैं, वे क्या उस ध्यान के द्वारा स्वर्गलोक को नहीं जा सकेंगे ?

विशेष—जिनागम के अनुसार ध्यान करने वाले योगी को स्वर्ग तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है । जो चरम शरीरी नहीं है, वह आत्मा स्वर्ग जाता है ।

जो जाइ ज्येणसयं दियहेशेक्केण लेवि गुरुभारं ।

सो किं कोसद्धं पि हु ण सक्कए जाहु भुवणयत्ते ॥२१॥

यो याति योजनवात दिनेनैकेन लात्वा गुरुभारम् ।

स किं क्रोशार्धमपि हु न शक्यते यातुं भुवनतले ॥

जो व्यक्ति महान भार को लेकर एक दिन में सौ योजन जाता है, वह क्या इस भूतल पर आधा कोश नहीं जा सकेगा ?

विशेष—एक दिन में शत योजन प्रमाण गमन की क्षमता युक्त व्यक्ति का आधा कोश जाना अत्यन्त सरल बात है । इसी प्रकार जिस ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसके द्वारा स्वर्ग गमन तनिक भी कठिन कार्य नहीं है ।

जो कोहिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं ।
सो किं जिप्पइ इक्किं णरेण संगामए सुहडो ॥२२॥

यः कोट्या न जीयते सुभटः संग्रामकैः सर्वैः ।
स किं जीयते एकेन नरेण संग्रामे सुभटः ॥

जो सुभट युद्धस्थल में करोड व्यक्तियों के द्वारा नहीं जीता जा सकता है, वह क्या संग्राम में एक व्यक्ति के द्वारा जीता जा सकेगा ?

सग्गं तवेण सव्वो वि पावए तहिं वि ज्ञाण जोएण ।
जो पावइ सो पावइ परलोए सासयं सोक्खं ॥२३॥
स्वर्गं तपसा सर्वोपि प्राप्नोति तत्रापि ध्यानयोगेन ।
यः प्राप्नोति स प्राप्नोति परलोके शाश्वतं सौख्यम् ॥

उपवासादि तप के द्वारा सभी भव्य तथा अभव्य जीव स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, किन्तु आत्म-
ध्यान के द्वारा जो भव्य स्वर्ग प्राप्त करता है, वह व्यक्ति आगामी भव में अविनाशी सुख को पाता है ।

अइ-सोइण-जोएणं सुद्धं हेमं हवेइ जह तह य ।
कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पओ इवदि ॥२४॥
अतिशोभनयोगेन शुद्धं हेमं भवति यथा तथा च ।
कालादिलब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥

जिस प्रकार किट्ट कालिमादि सहित अशुद्ध सोना शोधन योग्य सामग्री तथा अग्नि ताप को प्राप्तकर शुद्ध स्वर्णरूपता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार काल लब्धि आदि—सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल तथा सुभाव रूप सामग्री के सुयोग को प्राप्तकर आत्मा अर्थात् ससारी जीव परमात्मा रूप परिणत हो जाता है ।

विशेष—यहा आचार्य यह बात स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि बाह्य अनुकूल सामग्री सहित ससारी जीव कर्मों का क्षय कर परमात्मा बनता है, जिस प्रकार क्षारादि पदार्थों से मिश्रित अग्नि में तप्त स्वर्ण खोटे रहित हो शुद्ध सोना रूप परिणत होता है । ससारी जीव अशुद्ध सुवर्ण सदृश है ।

वरं वयतवेहिं सग्गो मा दुक्खं होउ णिरइ इयरेहिं ।
द्धाया-तवद्धियाणं पडिवालंताण गुरुमेयं ॥२५॥

वरं व्रततपोभिः स्वर्गः मा दुःख भवतु नरके इतरैः ।

छाया तपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेदः ॥

व्रत पालन तथा तपश्चर्या द्वारा स्वर्ग गमन करना अच्छा है । व्रत, तप शून्य पाप कार्य निरत जीवन द्वारा नरक में दुःख भोगना उचित नहीं है । छाया में बैठकर अथवा भीषण गर्मी का कष्ट भोगते हुए प्रतीक्षा करने वालों में महान अंतर है ।

विशेष—यहां आचार्य एक महत्त्वपूर्ण शका का समाधान करते हैं । शिष्य पूछता है, भगवन् ! काललब्धि आदि सामग्री का सुयोग जब तक नहीं मिलता है, तब तक जीवन की प्रवृत्ति किस प्रकार की हो, जिससे हित हो ? महावीर भगवान के जीव आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान के पौत्र तथा चक्रवर्ती भरतेश्वर के पुत्र मरीचिकुमार थे । उस समय काललब्धि न आने पर वह जीव मोक्ष के हेतु सच्चा प्रयत्न नहीं कर सका । जब काललब्धि समीप आई तब क्रूरसिंह की पर्याय में चारणमुनि युगल की धर्मदेशना द्वारा उस जीव का हृदय सम्यग्दर्शन की ज्योति से जग मगा उठा । उस सिंह ने अहिंसा की आराधना करके आत्मोन्नति के हेतु सन्मार्ग का शरण ग्रहण किया तथा आगे जाकर वर्धमान भगवान की अवस्था को प्राप्त किया ।

समाधान—मुक्ति के योग्य सामग्री की उपलब्धि न होने तक दो रास्ते हैं । एक मार्ग है पापाचार में लिप्त होकर विषयो का यथेच्छ रीतिसे सेवन किया जाय, तथा दूसरा रास्ता है पुण्य प्रवृत्तियों का आश्रय लेकर व्रत, शील, सदाचार समलकृत जीवन व्यतीत किया जाय ?

यदि जीव वध, चोरी, माया, छल प्रपच आदि युक्त जीवन रहा तो आचार्य कहते हैं, पाप के फलस्वरूप उस जीव को नरकादि योनियों में अपार कष्ट उठाने पड़ेंगे । ऐसा रास्ता अच्छा नहीं है ।

यह उचित होगा कि वह जीव परिपूर्ण अथवा आशिक अहिंसा, सत्य, सयम, अचौर्य, प्रेम आदि का पथ पकड़कर स्वर्ग को प्राप्त करे । नरक में अवर्णनीय कष्ट भोगने के स्थान में व्रतादि के परिपालन द्वारा सुगति प्राप्त करना आचार्य महाराजकी दृष्टि में श्रेयस्कर है ।

कोई सोचते हैं, हम सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के उपरान्त चारित्र को धारण करेंगे, उसके पूर्व हम स्वच्छंद रूप से विषयादि का सेवन करेंगे । उन्हें आचार्य कुंदकुंद समझाते हैं, कि सम्यग्दर्शन जब तक नहीं प्राप्त होता है, तब तक तुम अहिंसा, सत्य, शील आदि सत्पथ को यथाशक्ति अंगीकार करो । इसमें तुम्हारा हित है । ऐसा न करके यदि तुमने भोग, विलास में अपने अनुपम नरजन्म के काल को नष्ट कर दिया, तो तुम्हारा दुष्कर्म तुम्हें नरकादि पर्याय में गिराकर अपार कष्ट देगा । इसलिए समझदारी इसमें है कि व्रत, उपवास आदि करने में प्रमाद न हो । सम्यक्त्व रहित अवस्था में किया गया व्रत कुगति से बचायेगा, और यदि व्रत शून्य जीवन व्यतीत हुआ तो कुगति में वचनगोचर व्यथा भोगनी पड़ेगी ।

नरक के दुःखों का कथन नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने त्रिलोकसार में इस प्रकार किया है—

अच्छि-णिमीलणमेतं एत्थि सुहं दुक्खमेव अणुवद्धं ।

शिरए शेरइयाणं अहोणिसं पच्चमाणण ॥२०७॥

नरक में दिन रात तीव्र पीडा से दग्ध नारकियों के नेत्रों की टिमकार मात्र काल पर्यन्त भी सुख नहीं है, वहां दुःख की सदा परंपरा चला करती है ।

व्रतादि द्वारा प्राप्त स्वर्ग के सुखों के विषय में इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं—

हृषीकज मनातंकं दीर्घकालोपलालितम् ।

नाके नाकौकसा सौख्य नाके नाकौकसामिव ॥५॥

स्वर्ग में इन्द्रिय जनित आतंक रहित तथा सुदीर्घकाल पर्यन्त प्राप्त सुख होता है । स्वर्ग में देवताओं का सुख स्वर्ग में देवताओं के सुख के समान है अर्थात् उनकी उपमा योग्य इन्द्रिय जनित सुख अन्यत्र नहीं है ।

आचार्य भव्य जीव से कहते हैं 'व्रतं गृहाण'-व्रत ग्रहण कर । इससे तुम्हें मनोवाञ्छित ही नहीं अनुपम इन्द्रिय जनित सुख प्राप्त होगा । यदि तूने इन्द्रियों की दासता वश विषयाशक्ति तथा पापाचरण का पथ पकड़ा, तो तू नरक में जायगा, जहा क्षणभर भी सुख नहीं है । वहां दुःख के सागर में तू डूबा रहेगा ।

जो इच्छइ निस्सरिदुं संसार-महणवस्स रुंदस्स ।

कम्मिधणाण दहणं सो ज्ञायइ अप्पयं सुद्धं ॥२६॥

य इच्छति निस्सरितुं संसार महार्णवस्य रुद्रस्य ।

कर्मेन्धनानां दहनं स ध्यायति आत्मानं शुद्धम् ॥

जो मुनिवर अत्यन्त विस्तीर्ण संसार महासागर के पार जाना चाहता है वह कर्मरूपी ईंधन को भस्म करने वाली शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है ।

विशेष—रागद्वेषादि विकार विरहित शुद्ध आत्मा का ध्यान करने की क्षमता सर्व परिग्रह त्यागी भाव लिंगी दिगम्बर मुनीश्वर के पाई जाती है, परिग्रहासक्त गृहस्थ आर्त-रौद्र ध्यान रूपी पिशाच से ग्रस्त रहने के कारण बड़ी साधना तथा प्रयत्न के बाद धर्म ध्यान को प्राप्त कर पाता है । श्रेष्ठ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पात्रता गृहस्थ में असंभव है ।

सन्वे कसाय मोचुं गारव-मय-राय-दोस-वामोहं ।

लोय-ववहार विरदो अप्पा ज्ञाणइ ज्ञाणत्थो ॥२७॥

सर्वान् कषायान् मुक्त्वा गारव-मद-राग-द्वेष-व्यामोहं ।
लोकव्यवहारविरतं आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः ॥

सम्पूर्ण कषायो, शब्दगारव, ऋद्धिगारव, सातगारव रूप तीन प्रकारके गारव दोष, ज्ञानादि सम्बन्धी अष्ट प्रकार के मद, राग-द्वेष तथा अन्य पदार्थों के प्रति मोह भाव का परित्याग कर लौकिक व्यवहार से विमुख हो ध्यान में स्थित होकर, योगी अपनी आत्मा का ध्यान करता है।

विशेष—आत्मा का ध्यान करने वाले महान योगी की अपेक्षा यहां कुंद-कुंद स्वामी कहते हैं, कि आत्म ध्यान करने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण कषाय, राग, द्वेष, मद, मोह तथा लोक व्यवहार में अनुराग आदि का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि उपरोक्त बाधक कारणों से चंचल हुई चित्त-वृत्ति आत्मा की ओर केन्द्रित नहीं हो पाती।

इस गाथा से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का ध्यान करने की पात्रता बिरले महर्षियों में पाई जायेगी, जो आत्मबली तथा निर्मल वृत्ति सम्पलंकृत होते हैं।

मिच्छतं अण्णाणं पापं पुण्यं च एवि तिविहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥२८॥

मिथ्यात्व मज्ञानं पापं पुण्यं च त्यक्त्वा त्रिविधेन ।

मौनव्रतेन योगी योगस्थः द्योतयति आत्मानम् ॥

अध्यात्म योगी मुनिराज मन, वचन, काय से मिथ्यात्व, अज्ञान पाप तथा पुण्य का परित्याग कर तथा मौन धारण कर अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ आत्मा का ध्यान करता है।

विशेष—मौन ग्रहण करना योग साधना का आवश्यक अंग है। यह कथन ध्यान देने योग्य है, कारण वचनालाप द्वारा चित्त की एकाग्रता को बाधा पहुँचती है।

आत्मा मौन व्रत किसलिए स्वीकार करे, उसे इस प्रकार युक्ति पूर्वक समझाते हैं।

जं मया दिस्सदे रूवं तण्ण जाणादि सव्वहा ।

जाणमं दिस्सदे णंतं तम्हां जंपेमि केण हं ॥२९॥

यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा ।

ज्ञायको दृश्यतेऽनन्तः तस्माज्जल्पामि केनाहम् ॥

मेरे द्वारा जो विश्व के रूपी पदार्थ देखे जाते हैं, वे पूर्णतया ज्ञान रहित हैं। ज्ञानमय आत्मा रूप रहित होने से नेत्रों के अगोचर है, इससे मैं किसके साथ सभाषण करूँ ?

विशेष—यहाँ एक महत्वपूर्ण तत्त्व का समाधान किया गया है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद, मौन व्रत लेते हैं। जिनसेन स्वामी ने सहस्रनाम में कहा है :—

“महामुनिः महामौनी महाध्यानी महादमः (अध्याय ६) भगवान ने महानजानी और अत्यन्त प्रबुद्ध हो जाने के कारण महामौनी वृत्ति स्वीकार की है। इसका कारण यह है कि, नेत्र गोचर होने वाला सारा जगत् जिसमें मानव शरीर भी है चेतना रहित है अर्थात् ज्ञान शून्य है और दृश्यमान शरीर के भीतर निवास करने वाली ज्ञानमय आत्मा नेत्रों के अगोचर है। इस स्थिति में अचेतन ज्ञान शून्य शरीर के साथ वचनालाप करना प्रबुद्ध विचारक को उचित नहीं लगता।

सत्त्वासव निरोहेण कम्मं खवदि संचिदं ।
जोयत्थो जाणए जोई जिणदेवेण भासिये ॥३०॥

सर्वासव निरोधेन कर्म क्षिपयति संचितम् ।
योगस्थो जानाति योगी जिनदेवेन भाषितम् ॥

सर्व कर्मों के आगमन का निरोध हो जाने पर संचित कर्मों का क्षय हो जाता है योगस्थ अर्थात् शुक्ल ध्यान युक्त महर्षि जिनेश्वर प्रतिपादित वस्तुओं का प्रत्यक्ष अवबोध प्राप्त करता है।

विशेष—शुक्ल ध्यान के प्रसाद से योगी केवलज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ हो जाता है।

जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि ।
जो जग्गदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३१॥

यः सुप्तो व्यवहारे सः योगी जागर्ति स्वकार्ये ।
यः जागर्ति व्यवहारे स सुप्त आत्मनः कार्ये ॥

जो मुनि लोक व्यवहार के विषय में सुप्त रहता है, अर्थात् उससे वचता है, वह आत्महि कार्यों में जागरूक रहा करता है। जो मुनि लोक व्यवहार के विषय में सजग रहता है अर्थात्, उ रुचि रखता है, वह आत्म स्वरूप प्राप्ति सम्बन्धी कार्यों में सोता है अर्थात् असावधान रहता है।

विशेष—यहाँ व्यवहार शब्द का अर्थ व्यवहार नय नहीं है, लौकिक व्यवहार है। जिन निश्चयनय, व्यवहारनय दोनों को सम्यग्ज्ञान रूप स्वीकार करता है।

इय जाणिल्लण जोई व्यवहारं चयइ सव्वहा सव्वं ।
झायइ परमप्पाणं जह भणियं जिणवरिदेण ॥३२॥

इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सर्वथा सर्वम् ।
ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनेन्द्रेण ॥

इस बात को जानकर मुनीश्वर पूर्णरूपसे लौकिक व्यवहारका त्याग करते हैं तथा जिसप्रकार भगवान ने कहा है, उसप्रकार से परमात्मा का ध्यान करते हैं ।

विशेष—ध्याने का महत्व सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है । अर्हंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित पद्धति के अनुसार ध्यान करने वाला सकल सिद्धियोका स्वामी होता है । एकान्तवादी शासनमें यथार्थ ध्यान असंभव है ।

पंचमहव्ययुक्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुचीसु ।

रयणत्रयसंयुक्तो ज्ञाणज्ञायणं सदा कुणह ॥३३॥

पंचमहाव्रतयुक्तः पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु ।

रत्नत्रय संयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु ॥

पंच महाव्रत, पंचसमिति, तीन गुप्ति तथा रत्नत्रय संयुक्त योगी को सदा ध्यान तथा अध्ययन करना चाहिये ।

विशेष—इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान करने वाले योगी को त्रयोदश विध चारित्र की परिपालना आवश्यक है । आत्मध्यान करने योग्य निर्मल मनोवृत्ति का निर्माण उपरोक्त चारित्र की समाराधना द्वारा होता है । उच्च सयसी ही ध्यान करने की योग्यता को प्राप्त करता है । विषयासक्त व्यक्ति ध्यान का पूर्ण रूप से अपात्र है ।

रयणत्रय माराहं जीवो आराहो मुखेयव्वो ।

आराहणा विहाणं तस्स फलं केवलं णाणं ॥३४॥

रत्नत्रयमाराधयन् जीव आराधको मुनितव्यः ।

आराधनाविधानं तस्य फलं केवलं ज्ञानम् ॥

रत्नत्रयकी आराधना करने वाले जीव को आत्मा का आराधक जानना चाहिये । यह आराधना का विधान है । इस रत्नत्रय की आराधना के फल स्वरूप केवलज्ञान प्राप्त होता है ।

सिद्धो सुद्धो आदा सव्वण्ह सव्वलोय-दरसी य ।

सो जिणवरेहि भणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥३५॥

सिद्ध शुद्धः आत्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च ।

स जिनवरैः भणितः जानीहि त्वं केवलं ज्ञानम् ॥

सिद्ध अर्थात् स्वात्मोपलब्धि संपन्न शुद्ध आत्मा को जिनेन्द्र भगवान ने सर्वज्ञ, तथा सर्व लोक-दर्शी कहा है। उस आत्माको तुम्हे केवलज्ञान रूप जानना चाहिये, कारण ज्ञान आत्मा से अभिन्न है।

विशेष—व्यवहारनय से आत्मा सर्वज्ञ है। निश्चयनयसे वह सर्वज्ञ नहीं है, वह आत्मज्ञ है।
(देखो नियमसार गाथा ३-६०)

रयणत्तयं पि जोई आराहइ जो हु जिणवर मएण ।

सो झायदि अप्पाणं परिहरदिपरं ण संदेहो ॥३६॥

रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन ।

स ध्यायति आत्मानं परिहरति परं न संदेहः ॥

जो जिनेश्वर कथित मार्ग से रत्नत्रय की आराधना करता है, वह योगी अपनी आत्माका ध्यान करता है, तथा कर्मरूप पर पदार्थ का त्याग करता है। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है।

जं जाणइ तं णाणं तं पिच्छइ तं च दंसणं शेयं ।

तं चारिचं भणियं परिहारो पुण्ण पावाणं ॥३७॥

यज्जानाति तज्ज्ञानं यत् पश्यति तच्च दर्शनं ज्ञेयम् ।

तच्चारित्रं भणितं परिहारो पुण्यपापानां ॥

जो जानता है वह ज्ञान है। आत्मा जानता है, इसलिए आत्मा ज्ञानरूप है। जो देखता है (अवलोकन करता है) वह दर्शन है। उसरूप आत्मा होने से आत्मा ही दर्शन है। पुण्य और पाप अर्थात् शुभ और अशुभ का परित्याग रूप चारित्र ही आत्मा है। इसप्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूप आत्मा है।

तच्चरुई सम्मत्तं तच्चग्रहणं च हवइ सण्णाणं ।

चारिचं परिहारो पयंपियं जिणवरिदेहि ॥३८॥

तत्त्वरुचि सम्यक्त्वं तत्त्वग्रहणं च भवति संज्ञानम् ।

चारित्रं परिहारः प्रजल्पित जिनवरेन्द्रैः ।

जीवाजीवादि तत्त्वों में रुचि अर्थात् श्रद्धा सम्यक्त्व है, तत्त्वों का सम्यक् रूपसे विज्ञान सम्यग्ज्ञान है तथा पापक्रिया का परिहार सम्यक्चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है।

विशेष—यहां महर्षि कुंदकुंद ने तत्त्वों की श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा है जो व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है। इससे कुंदकुंद स्वामी की दृष्टिमें इस व्यवहार सम्यक्त्व का महत्व स्पष्ट होता है। इस भोक्षपाहुड ग्रंथ में यह कथन करने से इस सम्यक्त्व में भोक्षहेतुता है, यह बात अवगत होती है।

दंसण-सुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो लहेइ णिव्वाणं ।

दंसणविहीण पुरिसो ण लहेइ तं इच्छियं लाहं ॥३९॥

दर्शनशुद्धः शुद्धः दर्शनशुद्धः लभते निर्वाणं ।

दर्शनविहीन पुरुषः न लभते तं इष्टं लाभम् ॥

शंकादि दोष रहित, अष्टांग समलंकृत सम्यग्दर्शन से शुद्ध व्यक्तिको शुद्ध कहा गया है। दर्शन शुद्ध व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। सम्यग्दर्शन विहीन पुरुष अभीष्ट पदार्थको नहीं प्राप्त करता है।

इय उवएसं सारं जर मरणहरं खु मण्णए जं तु ।

तं सम्मत्तं भणियं समण्णं सावयाणं पि ॥४०॥

इति उपदेशं सारं जरामरणं हरं स्फुटं मन्यते यत्तु ।

तत्सम्यक्त्वं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि ॥

यह उपदेश का सार है, वह जरा मरण निवारक है। यही श्रमणों तथा श्रावकों का सम्यक्त्व कहा गया है।

विशेष—इस गाथा से स्पष्ट होता है, कि व्यवहार सम्यक्त्व श्रावक तथा श्रमण दोनों को हितकारी है।

जीवाजीव विहत्ती जोई जाणेइ जिणवर मएणं ।

तं सण्णणं भणियं अवियत्थं सच्चदरसीहिं ॥४१॥

जीवाजीव विभक्ति योगी जानाति जिनवरस्मतेन ।

तं संज्ञानं भणितं अवितथ सर्व दर्शिभिः ॥

जीव तथा अजीव के भेद को सर्वज्ञ के शासनानुसार जो योगी जानता है, उसको सत्यदर्शी सर्वज्ञ भगवान ने सम्यग्ज्ञान कहा है।

जं जाणिल्लण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं ।

तं चारित्तं भणियं अवियत्थं कम्मरहिण ॥४२॥

यत् ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापयोः ।

तत् चारित्र्यं भणितं अविकल्पं कर्मरहितेन ॥

जिसका परिज्ञान कर मुनिराज पुण्य तथा पाप का परित्याग करते हैं, उसका धातया कर्म रहित अरहत भगवान ने निर्विकल्प समाधि लक्षणयुक्त यथाख्यात चारित्र्य संज्ञा प्रदान की है ।

विशेष—कषाय रहित मुनिराज के यथार्थरूपतायुक्त यथाख्यात चारित्र्य पाया जाता है । कषाय का अभाव हो जानेसे योग निमित्तसे कर्मों का आगमन होता है । स्थितिवंध अनुभागबंध रहित होनेसे कर्म केवल प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध रूप होकर बंध के अनंतर ही निर्जरा को प्राप्त होता है । कषाय का अभाव रहनेसे स्थितिवंधका भी अभाव रहता है ।

जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससतीए ।

सो पावइ परमपयं ज्ञायंतो अप्पयं सुद्धं ॥४३॥

यो रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः स्वशक्त्या ।

स प्राप्नोति परमपद ध्यायन् आत्मान शुद्धम् ॥

जो रत्नत्रय से भूषित सयमी अपनी शक्तिके अनुसार इच्छा-निरोध रूप तप करता है, वह शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ मोक्षरूप परम पदको पाता है ।

विशेष—रत्नत्रय युक्त मुनिराज तपश्चरण करते हुए शुद्ध आत्माका ध्यान करनेकी क्षमता प्राप्त करते हैं । इसके द्वारा उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है । यहा द्वादश प्रकारके तप का महत्व कहा गया है । तत्त्वार्थसूत्र में "तपसा निर्जरा च" (६।३) सूत्रमें कहा है । तपे, कर्म निर्जरा तथा संवर का मुख्य साधन है ।

तिहि तिण्णिं धरवि णिष् तिय रहिओ तहतिएण परियरिओ ।

दो दोस-विण्णुक्को परमप्पा ज्ञायए जोई ॥४४॥

त्रिभिः त्रीन् धृत्वा नित्यं त्रिकरहितः तथा त्रिकेण परिकलितः ।

द्वि-दोषविमुक्तः परमात्मानं ध्यायते योगी ॥

जो योगी मन, वचन, कायसे वर्षा, शीत, ग्रीष्म कालीन योगों को धारण कर सदा माया, मिथ्या, निदानरूप शल्यत्रय रहित होकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रयसे मण्डित होकर रागद्वेषका त्याग करता है, वह परमात्मा अर्थात् सिद्ध स्वरूप आत्माका ध्यान करता है ।

मय-माय-क्रोध-रहियो लोहेण विवर्जियो य जो जीवो ।

णिम्मल-सहाव जुचो सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥४५॥

मद माया क्रोध रहितः लोभेन विवर्जितश्च यो जीवः ।

निर्मलस्वभावयुक्तः स प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम् ॥

जो मद, माया, क्रोध तथा लोभ रहित होकर निर्मल स्वभाव अर्थात् रागद्वेष रूप भलिनता रहित होता है, वह जीव अन्यावाध सुखको प्राप्त करता है ।

विशेष—आत्माकी निर्मलता का कारण क्रोधादि कषायो का परित्याग है । कषाय रूप भलिनता के रहते हुए अविनाशी आनन्दकी प्राप्ति असम्भव है ।

विसयकसाएहि जुदो रुदो परमप्पभाव रहिय मणो ।

सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणमुदं-परम्मुहो जीवो ॥४६॥

विषयकषायैर्युक्तः रुद्रः परमात्मभाव रहितमनाः ।

स न लभते सिद्धिसुखं जिनमुद्रा पराङ्मुखो जीवः-॥

जो पंचेंद्रियके विषयो में आसक्ति सहित है, क्रोध, मान, माया, लोभादि कषायोंसे युक्त है, परमात्मपद की भावना से रहित अतःकरण वाला है तथा जिनेश्वर की मुद्रासे विमुख है ऐसा जीव सिद्धि सुख रहित होता है । सात्यकिपुत्र रुद्रके समान वह आत्मोपलब्धि रूप सिद्धिके आनन्दसे वंचित होता हुआ नरक के दुखों को भोगता है ।

जिणमुदं सिद्धिसुहं हवेइ-णियमेण जिणवरुदिट्ठा ।

सिवियो वि ण रुच्चइ पुण जीवा अच्छंति भवगहणे ॥४७॥

जिनमुद्रा सिद्धि-सुखं भवति नियमेन जिनवरोदिष्टा ।

स्वप्नेपि न रोचते पुन जीवा तिष्ठन्ति भवगहने ॥

जिनेश्वर भगवानने कहा है, कि जिनेन्द्र की दिगम्बरमुद्रा द्वारा ही स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि का आनन्द नियमसे प्राप्त होता है । जिन जीवोको स्वप्नमे भी जिनमुद्रा अच्छी नहीं लगती है, वे ससार-रूपी-वन मे भ्रमण करते रहते हैं ।

विशेष—यहा यह स्पष्ट कहा गया है, कि साधुकी दिगम्बर मुद्रा को आदर न देने वाला मिथ्यादृष्टि है । जिनमुद्रा द्वारा ही सिद्धि का आनन्द प्राप्त होगा । उसके अभाव में जीव पांचवें गुण-स्थानसे आगे नहीं जा सकेगा । “एगो वि मोक्ख मग्गो”—नग्नता मोक्षका मार्ग है (सूत्र पाहुड २३)

परमपय शायंतो जोई मुच्चेह, मलद-लोहेण ।

णादियदि णवं कम्मं णिदिट्ठं जिणवरिदेहिं ॥४८॥

परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मलद-लोभेन ।

नाद्रियते नव कर्म निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः ॥

जिनेश्वर ने कहा है परम आत्मा का ध्यान करने वाला योगी आत्माको मलिनता प्रदान करने वाले लोभ से छूट जाता है । वह साधु नवीन कर्मों को उपाजित नहीं करता है ।

विशेष—इस कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि जो मुनि लोभ-लालच के अधीन रहता है, वह शुद्ध आत्माके ध्यानका लाभ लेने में असमर्थ रहता है । उसके ध्यान में परिग्रह का ही तमाशा दिखाई दिया करता है ।

होऊण दिट्ठचरित्तो दिट्ठसम्मचंण भाविपमईओ ।

शायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४९॥

भूत्वा दृढचरित्र दृढसम्यक्त्वेन भावितमतिः ।

ध्यायन्नात्मानं परमपदं प्राप्नोति योगी ॥

जो योगी मलिनता विमुक्त, सम्यक्त्व सहित बुद्धि वाला है, तथा जिसका चारित्र भी सुदृढ है, वह आत्मा का ध्यान करता हुआ परम पदको प्राप्त करता है ।

विशेष—यहां आचार्य ने दृढ सम्यक्त्व तथा दृढ चारित्र का सुयोग परम पद का कारण कहा है । निर्दोष सम्यक्त्व के साथ चारित्र की साधना ही सिद्धि प्रद है ।

चरणं हवह सधम्मो धम्मो सो हवह अप्प सम-भावो ।

सो राग-रोस-रहिओ जीवस्स अणुण्ण परिणामो ॥५०॥

चरणं भवति स्वधर्मः धर्मं स भवति आत्मसमभावः ।

स राग-रोष-रहितः जीवस्य अनन्य-परिणामः ॥

स्वधर्म ही चारित्र है । वह धर्म सर्व जीवों में समताभाव रूप है । वह समताभाव रागद्वेष-रहित है तथा वह जीवका अनन्य परिणाम है ।

विशेष—दर्शनपाहुड में कुंदकुंद स्वामीने “दंसण मूलो धम्मो” (गा०-२)—धर्मको सम्यग्दर्शन रूप जड युक्त कहा है । मोक्षपाहुड में यहां वे चारित्र को धर्म स्वरूप कहते हैं । प्रवचनसारः

भी उन्होंने "चारित्रं खलु धम्मो" (गाथा ७) चारित्र धर्म है, यह कहकर चारित्र की व्यापकता प्रतिपादित की है। सम्यक्चारित्र के भीतर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान भी समाविष्ट रहते हैं। मोक्ष का साक्षात् कारण सम्यक्चारित्र है। इस प्रकार धर्म का स्वरूप रत्नत्रय रूपमें स्पष्ट होता है। सम्यक्चारित्र की अनेक अपेक्षाओं से नाना प्रकार की परिभाषाएँ की गई हैं।

जह फलिहमणि विसुद्धो परदब्बजुदो हवेइ अण्णं सो ।

तह रागादि विजुत्तो जीवो हवदि हु अण्णविहो ॥५१॥

यथा स्फटिकमणिः विशुद्धः परद्रव्ययुतो भवति अन्यः सः ।

तथा रागादिवियुक्तः जीवो भवति स्फुटं अन्योन्यविधः ॥

जैसे विशुद्धतायुक्त स्फटिकमणि जपा पुष्पादिके सयोगको प्राप्तकर अन्य रूपता को धारण करता है, उसी प्रकार रागादि विकारोंसे युक्त जीव रागी, द्वेषी रूप हो जाया करता है।

विशेष—यहा निमित्तकारण का कार्यकारित्व स्पष्ट बताया है। बाहरी पुष्पादि सामग्री रूप निमित्त वश स्फटिकमणि स्वच्छताका त्यागकर अन्यरूप दिखता है इसी प्रकार रागादि का आश्रय पाकर यह जीव विकृत अवस्था को धारण करके अन्य रूपता को प्राप्त करता है।

देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मि य संजदेसु अणुरत्तो ।

सम्मच्च मुव्वहंतो क्षाणरवो होइ जोई सो ॥५२॥

देवगुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु अनुरक्तो ।

सम्यक्त्वमुद्वहन्, ध्यानरतः भवति योगी सः ॥

देव तथा गुरु में भक्ति धारक, साधर्मी जनों तथा महामुनियों के प्रति वात्सल्य भाव धारण करने वाला तथा सम्यक्त्वको शिरोधार्य करने वाला योगी ध्यान का अनुरागी होता है।

विशेष—जिस साधुका जीवन भक्ति, वात्सल्य तथा सम्यक् श्रद्धासे समलंकृत रहता है, वह पवित्रात्मा सहज ही ध्यान करने की पात्रता को प्राप्त हो जाता है। भक्तिका जीवन शोधन कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है। जिनेश्वर की भक्ति मोक्षदायिनी है। (भावपाहुड गाथा १५१)

उग्ग-तवेणण्णाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहि ।

तं णाणी तिहिगुत्तो खवेइ अंतोमुहुरेण ॥५३॥

उग्रतपसा अज्ञानी यत्कर्म क्षपते भवैर्बहुकैः ।

तज्ज्ञानीः त्रिभिर्गुप्तः क्षपयति अंतर्मुहूर्ततः ॥

अज्ञानी मुनि घोर तप करता हुआ बहुतसे भवोंमें जितना कर्म-क्षय करता है, उतनी कर्म निर्जरा ज्ञानी मुनि मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति युक्त होता हुआ अंतर्मुहूर्त काल में करता है।

विशेष—यहां यह बात ध्यान देने योग्य है, कि ज्ञानी मुनि जो अत्यन्त अल्प समयमें महान निर्जरा करता है, उसका कारण मन, वचन, काय की क्रियाओं का, जिनके कारण आस्रव होता था, निरोध रूप गुप्ति है। यह गुप्ति त्रयोदश प्रकार के चारित्र्य में गर्भित है। तीन गुप्ति, पंच समिति, पंच महाव्रत रूप त्रयोदश प्रकारका चारित्र्य कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि चारित्र्य में कर्मों का क्षय करने की अद्भुत क्षमता है। शुक्ल ध्यान से कर्मोंका नाश होता है। वह ध्यान अंतरंग तप रूप है तथा वह तप चारित्र्य में अंतर्भूत है। इससे सम्यक्चारित्र्य की महिमा सिद्ध होती है। अविरत सम्यक्त्व से आगे के देशसयतादि से अयोगी जिन पर्यन्त गुणस्थान चारित्र्यके विकास पर आश्रित है।

सुभजोगेण सुभावं परद्रव्ये कुण्ड रागदो साहू ।

सो तेण दु अण्णाणी णाणी एत्थो दु विवरीदो ॥५४॥

शुभयोगेन सुभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः ।

स तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतस्माद्विपरीतः ॥

जो साधु शुभ अर्थात् मनोज्ञ पदार्थों के संयोग को प्राप्त कर रागवश परद्रव्यमें प्रीति रूप सुभाव को धारण करता है, वह अज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का स्वरूप इससे भिन्न होता है।

विशेष—ज्ञानी आत्मा मनोज्ञ पर पदार्थों में अनुराग भाव नहीं धारण करता है। पर पदार्थों में आसक्त होने वाला अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी आगम की दृष्टि में अज्ञानी है। उसे अध्यात्मशास्त्रों में मूढ़ भी कहा गया है।

आसवहेदू य तहा भावं मोक्खस्स कारणं हवदि ।

सो तेण दु अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदो ॥५५॥

आस्रवहेतुश्च तथा भावो मोक्षस्य कारणं भवति ।

सः तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः ॥

निर्विकल्प समाधि बिना मोक्ष हेतुक रागभाव आस्रव का कारण है, इस कारण मोक्षकी अभिलाषा करने वाला निर्विकल्प समाधिरूप आत्म स्वभाव से विपरीत अज्ञानी है।

विशेष—मोक्षकी अभिलाषा रूप राग भाव भी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है; अतः निर्विकल्प समाधि के लिए साधुको सर्व प्रकार की अभिलाषाओं का त्याग करना आवश्यक है। शुद्धोपयोगी

शुक्लध्यानी यथाख्यात् चारित्र को प्राप्त कर मोह जनित समस्त अभिलाषाओ से छूटता है। सूक्ष्म-सापराय-गुणस्थानमे भी सूक्ष्मलोभवश इच्छा का सद्भाव पाया जाता है।

जो कम्मजाद-मंड्यो सहाव-णाणस्स खंड दूसयरो ।

सो तेण दु अण्णाणी जिणसासण दूसगो भणिंदो ॥५६॥

यः कर्मजात-भक्तिकः स्वभावे ज्ञानस्य खण्ड दूषणकरः ।

सः तेन तु अज्ञानी जिनशासन दूषको भणितः ॥

कर्मोदय जनित बुद्धिवाला होने से अल्पज्ञ होनेके कारण जो आत्मा के केवलज्ञान स्वभाव को दूषित ठहराता है, वह अज्ञानी है तथा जिनशासन-को दूषित करता है।

विशेष—जो इन्द्रिय जनित ज्ञानको ही सत्यमानकर केवलज्ञान रूप अतीन्द्रिय ज्ञान के सद्भाव का निषेध करता है, वह मिथ्यादृष्टि है। ऐसा जीव मोक्ष न जाकर कुगतिगामी होता है।

णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहि संजुत्तं ।

अण्णोसु भाव रहियं लिंगगहणेण किं सोक्खं । ५७॥

ज्ञानं चरित्रहीनं दर्शनहीनं तपोभिः संयुक्तम् ।

अन्येषु भावरहित लिंगग्रहणेन किं सौख्यम् ॥

चरित्रहीन ज्ञान, सम्यक् श्रद्धा विरहित तथा तप संयुक्त ज्ञान, मुनि जीवन की आवश्यक आदि क्रियाओं मे भाव नहीं रहना तथा आत्म भावना रहित जिनमुद्रा धारण करने मात्र से क्या मोक्षसुख प्राप्त होगा ?

विशेष—सच्चा मोक्षका सुख किन्हे नहीं प्राप्त होगा, इस विषयमे आचार्य कहते हैं कि चारित्र रहित ज्ञानवान्, ज्ञानी तथा तपस्वी होते हुए भी सच्ची श्रद्धारहित, मुनिजीवन की क्रियाओं का पालन तथा आत्म भावता शून्य मुनि वेषी व्यक्ति को मोक्षका सच्चा सुख नहीं प्राप्त होगा।

अच्चेयण पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णाणी ।

सो पुण्ण णाणी भणिओ जो मण्णइ चेयणे चेदा ॥५८॥

अचेतनमपि चेतयितारं यः मन्यते स भवति अज्ञानी ।

सः पुनः ज्ञानी भणितः यः मन्यते चेतने चेतनम् ।

जो चेतयित-जीवको चैतन्यशून्य अचेतन मानता है, वह अज्ञानी है। जो जीवको चैतन्ययुक्त मानता है, वह ज्ञानी कहा गया है।

विशेष—सांख्य दर्शन में पुरुष (आत्मा) को चैतन्य अर्थात् ज्ञान गुण वाला नहीं माना है। वहाँ बुद्धि तत्त्वकी अचेतन प्रकृति में गणना की गई है। “चेतना लक्षणो जीवः” यह जिनागम की देशना को अमान्य करने वाला एकान्तवादी अज्ञानी कहा गया है।

तवरहियं जं णाणं णाण-विजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।
 तम्हा णाण तवेणं संजुत्तो लहइ णिव्वाणं ॥५९॥
 तपरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपोपि अकृतार्थं ।
 तस्मात् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम् ॥

तप रहित ज्ञान, ज्ञान रहित तपश्चर्या भी अकृतार्थ है अर्थात् मोक्षप्रद नहीं है। अतः ज्ञान सहित तथा तप संयुक्त आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है।

विशेष—कोई २ अविवेकी तपस्या का महत्त्व न समझते हुए उसे व्यर्थ मानते हैं तथा ज्ञान मात्रसे मोक्ष की उपलब्धि सोचा करते हैं, उन्हें निम्न लिखित इस गाथा के रहस्य पर ध्यान देना चाहिये।

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजुदो करेइ तवयरणं ।
 णाऊण ध्रुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि ॥६०॥
 ध्रुवसिद्धिस्तीर्थकरः चतुष्कज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम् ।
 ज्ञात्वा ध्रुवं कुर्यात् तपश्चरणं ज्ञानयुक्तोपि ॥

जिन तीर्थकर की मोक्ष प्राप्ति निश्चित है, वे दीक्षा धारण करने के पश्चात् मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपर्ययज्ञान रूप चार ज्ञान सपन्न होते हुए भी तप को अगीकार करते हैं, इस तत्त्वको जानकर ज्ञानयुक्त होते हुए भी तपश्चरण करना चाहिये।

विशेष—आगम में ज्ञान को प्रकाशदाता तथा तपको शोधक कहा है। तपके द्वारा दोषोंका क्षय होता है। महावीर भगवानके विषयमें महर्षि गौतम गणनायक ने कहा है, “वीरस्य घोरं तपः”—वीर भगवान ने भीषण तप किया था। समतभद्रस्वामी ने भगवान कुंथुनाथ के स्तवनमें कहा है।

वाह्य तपः परमदुश्चर माचरस्त्व । आध्यात्मिकस्य तपसः परिवृंहणार्थम् ॥६३॥

भगवन् ! ध्यानरूप अन्तरंग तपकी वृद्धि के लिये आपने अत्यन्त दुर्घर बाह्य तपस्या की थी।

आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेते हुए छह माह के उपवास की प्रतिज्ञा ली थी। (तथा आगे छह माह से अधिक काल पर्यन्त आहार का योग न मिला) इससे जीवन शोधन हेतु तपस्या के महत्त्व

को स्वीकार करना विवेकी का कर्त्तव्य है। जो शरीर की खूब सेवा करते हुए आत्मा की चर्चा मात्रसे मोक्ष की प्राप्ति सोचते हैं, उन महामूढ मतिओं को आचार्य कुंदकुंद समझते हैं, कि महान ज्ञानी तीर्थंकरों ने घोर तप किया है; अतः मुमुक्षु को तपके विषय में यथाशक्ति प्रयत्नशील रहना चाहिये। तपस्या का तिरस्कार करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। आत्मशुद्धि के लिये तपकी आवश्यकता है। तप रूप अग्नि द्वारा दोषों का क्षय होता है। सुभाषित हो—

आत्मशुद्धिरिय प्रोक्ता तपसैव विचक्षणैः ।

किमानिना विना शुद्धिरस्ति काचन शोधने ॥

ज्ञानी जनो ने यह आत्मशुद्धि तपके द्वारा ही साध्य कही है। सुवर्ण के शोधन का कार्य क्या अग्नि के बिना होता है? दशलक्षण धर्म पूजा की ये पक्तिया मारमिक है—

तप चाहे सुरराय, कर्म शिखरको वज्र सम ।

ब्राह्मण विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम ॥

मोही शरीरासक्त व्यक्ति तप के महत्व को नहीं समझता। मिथ्यात्वोदयवश हो वह ज्ञानके ही गीत गाता फिरता है। तपशत्रु मोक्ष नहीं पाता । -

बाहिर लिंगेण जुदो अभ्यंतर लिंगरहित परियम्भो ।

सो सगचरित भट्टो मोक्षपह-विणासगो साहू ॥६१॥

बहिलिंगेनयुतो अभ्यंतरलिंगरहित परिकर्म्म ।

स स्वकचरित्र अष्टः मोक्षपथविनाशक. साधु. ॥

जो साधु बाह्य दिग्मन्त्र मुद्रा युक्त है, किन्तु आत्म स्वरूप भावना रूप अभ्यंतर संस्कार रहित है, वह आत्म चरित्र से गिरा हुआ है तथा वह मोक्षमार्ग का विनाशक है ।

विशेष—बाह्य जिनमुद्रा धारण के साथ आध्यात्मिक दृष्टि को नहीं सुलाना चाहिये। आध्यात्मिक दृष्टि के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। आध्यात्मिक साधक को कष्ट सहने का भी अभ्यास करना चाहिए, इस तत्त्वको सकारण स्पष्ट करते हैं ।

सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि ।

तम्हा जहावलं जोई अप्पा दुक्खेहि भावए ॥६२॥

सुखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनश्यति ।

तस्मात् यथाबलं योगी आत्मा दुःखैः भावयेत् ॥

भोजनादि सामग्री द्वारा सुखोपभोगी ज्ञानवान व्यक्ति भोजनादि की अप्राप्तिरूप दुःख की परिस्थिति आने पर आत्मभावना से च्युत हो जाता है। इससे योगीका कर्तव्य है कि वह अपनी शक्तिके अनुसार आत्माको कायक्लेश तप द्वारा कष्ट सहनेका अभ्यासी बनावे।

विशेष—जो श्रमण यथाशक्ति कायक्लेश के अभ्यास से दूर रहकर पुण्योदय से प्राप्त अनुकूल सामग्री का उपभोग करते हैं, वे विचित्र कर्मोदयवश संकटकाल में भ्रष्ट हो जाते हैं। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि कपूर की तरह उड़ जाती है, वे आर्त ध्यान द्वारा कष्ट पाते हैं और मरण कर कुगतिके दुःख भोगते हैं। इससे कष्ट सहनेका अभ्यास आत्मसाधकके लिए परमहितकारी कार्य है। शरीरसे भिन्न आत्मा की बातें करने वाला, किन्तु यथार्थ में देहासक्त व्यक्ति तप और सयम से घबड़ाता है, क्योंकि उनसे उसके प्रिय शरीर को कष्ट होता है।

आहारासन-णिद्रा जयं च काळण जिणवर मएण ।

णायव्वो णिय अप्पा णाऊणं गुरुपयासेण ॥६३॥

आहारासन-निद्रा जप च कृत्वा जिनवरमतेन ।

ज्ञातव्यो निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥

आहार त्याग, आसन की दृढता, निद्रा का जप आदि को जिनागम की देशना के अनुसार करे। तथा गुरु के प्रसाद से आत्मा को जानकर आत्मा का ध्यान करे।

विशेष—आत्मज्ञानी गुरु के अनुभव पूर्ण मार्ग दर्शन से श्रमण आत्मज्ञान का यथार्थ रहस्य समझता है। अधकारमें रहने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार दीपक के द्वारा पदार्थों के परिज्ञान में सहायता प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रकाश प्रदाता गुरु के द्वारा अज्ञानका अधकार दूर होता है। इससे उस एकान्तवाद का परिहार होता है, कि बाह्य वस्तु के द्वारा जीव का कुछ भी लाभ नहीं होता। स्याद्वाद के प्रकाशमें जिनागम का महत्व समझने का प्रयत्न हितप्रद होता है।

अप्पा चरित्तवंतो दंसण-णाणेण संजुदो अप्पा ।

सो ज्ञायव्वो णिच्चं णाऊणं गुरुपसाएण ॥६४॥

आत्मा चारित्रवान् दर्शनज्ञानेन संयुत आत्मा ।

स ध्यातव्यो नित्यं ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥

गुरुप्रसाद से दर्शन तथा ज्ञान से युक्त चारित्रवान् पुरुष को आत्मा का परिज्ञान प्राप्त करके सदा उस आत्मा का ध्यान करना चाहिये।

विशेष—आत्महित साधनामें रत्नत्रय मूर्ति दिगम्बर गुरु का शरण ग्रहण करना महान हित प्रद रहता है। एक अपेक्षा से कहा जाता है, कि "आत्मैवगुरुरात्मनः", किन्तु जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए गुरु की चरणोपासना अपूर्व सिद्धि प्रदान करती है। बोधपाहुडमे कुंदकुंद स्वामी ने श्रुतज्ञानी द्वादशांगवेत्ता भद्रबाहु गुरु को भगवान कहकर उनके प्रति आदर भाव व्यक्त किया है।

वारस अग वियाण चउदस पुन्वग विउल वित्थरण ।

सुयणाणि भद्रबाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६२॥ बोधपाहुड

चतुर्दश पूर्वाङ्ग रूप विपुल विस्तारयुक्त द्वादशाङ्ग के ज्ञाता, गमक-गुरु भगवान भद्रबाहु गुरु जयवंत हो ।

इस कथन द्वारा कुंदकुंद स्वामी व्यवहार दृष्टिको मुख्यता प्रदान करते हैं। दधि मथन करने वाली ग्वालिन मंथन-दण्डकी एक तरफ की रस्सी को कभी खेचती है, तो दूसरे तरफ की रस्सी को ढीली कर देती है, इस प्रकार कभी दूसरी तरफ की रस्सी को खेचती है, और पूर्व की रस्सी को ढीला करती है। इसी प्रकार जैन धर्म में कभी व्यवहारनय प्रधान, कभी निश्चय नय प्रधान रूप से तत्त्व की प्रतिपादना की गई है। इस स्याद्वाद की कला को भुलाने वाला कण्ठ में फसता हुआ कुगति में जाता है। सम्यग्ज्ञान का अग होने से सत्यज्ञानपना जैसा निश्चय नयमे है, वैसी ही सत्यता व्यवहार नयमे भी है। इस विवेचन के प्रकाशमें गुरुका महत्व ध्यानमें रखते हुए यह बात अवधारण करनी चाहिये, कि व्यवहारनय की अपेक्षा गुरु को गौरव प्रदान किया जाता है, निश्चय नयकी दृष्टि से आत्मा को ही गुरु माना गया है। अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों दृष्टियां यथार्थ हैं। शास्त्रारम्भ करते समय गुरु को प्रणाम किया जाता है।

“अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः” ।

दुक्खे णज्जइ अप्पा अप्पा णाल्लण भावणा दुक्खं ।

भावियं सहाव पुरिसो विसएसु विरज्जए दुक्खं ॥६५॥

दु.खेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दु.खम् ।

भावित-स्वभावपुरुषो विषयेषु विरज्यति दुःखम् ॥

आत्माका परिज्ञान करना महान कठिन बात है, आत्मा को जानने के पश्चात् उस आत्मा की भावना (वासना, निरतर चित्तादि) कष्ट से होती है। आत्मा की भावना करने वाला पुरुष कठिन्ता से विषयो से विरक्त हो जाता है।

विशेष—अनुभव विहीन व्यक्ति क्षणभर में आत्मज्ञानी बनने की बात सोचता है, किन्तु वास्तवमें यह कार्य अत्यन्त कठिन है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि ये चार सम्यक्त्व की प्राप्ति में सहायक लब्धियां बहुत बार प्राप्त होती हैं, किन्तु करण लब्धि का पाना महान कठिन है। उसके होने पर ही सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान हुआ करते हैं। करणलब्धि न मिलने से मरीचिकुमार को भरतेस्वर जैसे तत्त्वज्ञानी चक्रवर्ती पिता, आदिनाथ तीर्थंकर समान पितामह, सम्यक्त्वी न बना सके। करीब एक कोड़ा कोड़ी सागर काल बीत जाने पर करणलब्धि आ जाने से क्रूर सिंहकी पर्याय में उस जीव को सम्यक्त्वरूप महानिधि मिल गई, तथा आगे वह आत्मा तीर्थंकर महावीर रूपमें विश्व पूज्य हुई।

इस कारण सम्यक्त्व की प्राप्ति का समुचित मूल्यांकन करना कर्तव्य है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है, कि सम्यक्त्वके साधनों का शरण लेता हुआ सत्प्रवृत्तियों में अपना समय व्यतीत करे। सस्ता सम्यक्त्व छोटे मोती के समान है। कुछ समय के पश्चात् छोटा मोती दीप्तिशून्य हो जाता है, ऐसी ही हालत सस्ते सम्यक्त्व की होती है, और उसको धारण करने वाला महाप्रमादी मिथ्यात्वी मरण के उपरान्त नरक या पशुगति की विपत्तियां भोगता है।

जीवित और प्राणहीन व्यक्तिमें जैसे अन्तर दिखजाता है, इसी प्रकार सम्यक्त्व की ज्योति से प्रकाशित आत्मा अथवा ढोगी का भी भेद स्पष्ट हो जाता है। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं—

ताम ण णज्जए अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥६६॥

तावत् न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत् ।

विषये विरक्तचित्तः योगी जानाति आत्मानम् ।

जब तक मानव विषय भोगों में आसक्ति धारण करता है, तब तक वह आत्माको नहीं जानता है। जो मुनिराज विषयों से विरक्त मनवाले होते हैं वे आत्मा को जानते हैं—“महामुनि रात्मान जानाति प्रत्यक्षतया पश्यति” (श्रुतसागरी टीका)। महामुनि आत्माको जानता है, अर्थात् प्रत्यक्षरूपमें आत्माका दर्शन करता है।

विशेष—जिसका मन बहिर्जगत में आसक्त है, वह आत्मदर्शन से वंचित रहता है। समाधि शतकमें पूज्यपाद स्वामी की यह शिक्षा मार्मिक है।

बहिस्तुष्याति भूढात्मा पिहित ज्योतिरन्तरे ।

तुष्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्तकौतुकः ॥६०॥

मूढात्मा अंतर्ज्योति के ढंक जाने से बहिर्जगत् के पदार्थों में तृप्त होता है, किन्तु बाह्य पदार्थों के प्रति आकांक्षा रहित प्रबुद्धात्मा अपनी आत्मा में तृप्ति को पाता है ।

आचार्य कुंदकुंद ने इस गाथा द्वारा ऐसे लोगों को मूढात्मा बताया है, जो विषय तथा कषाय के गुलाम होते हुए अपने को परम आध्यात्मिक कहते हैं तथा अज्ञ वर्ग की प्रशंसा पाते हैं ।

अप्या णाऊण णरा केई सव्भाव-भाव-पब्भट्ठा ।

हिंडंति चाउरंगं विसएसु विमोहिया मूढा ॥६७॥

आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित् सद्भाव-भाव-प्रभ्रष्टाः ।

हिंडन्ते चातुरंगं विषयेषु विमोहिताः मूढाः ॥

कोई बहिरात्मा जीव आत्मा का परिज्ञान प्राप्त करके समीचीन भाव अर्थात् शुद्ध बुद्ध आत्मा की भावना से भ्रष्ट होते हुए विषयो में आसक्ति धारण करते हैं, ऐसे मूढ मनुष्य चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण किया करते हैं ।

विशेष—विषयो की लालसा कभी भी मोक्ष नहीं दे सकती है। वह संसार में भ्रमण कराती है।-

जे पुण विसयविरत्ता अप्या णाऊण भावणा सहिया ।

छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण सदेहो ॥६८॥

ये पुन विषयविरक्ता-आत्मानं ज्ञात्वा भावनासहिताः ।

त्यजन्ति चातुरंगं तपोगुणयुक्ता न सदेहः ॥

जो आत्माका परिज्ञान प्राप्त कर आत्म भावना सहित होते हुए विषयो से विरक्त होते हैं तथा द्वादशविध तप और अष्टाविंशति मूलगुणादि को धारण करते हैं वे चतुर्गति, संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं । इस बात में सदेह नहीं करना चाहिये ।

विशेष—इसकाल में ऐसे भी जीव पाये जाते हैं, जो अपने को आत्मविद्या का पारदर्शी महाज्ञानी मानते हुए त्याग, और सदाचार सपन्न सत्पुरुषों से घृणा करते हैं तथा वे तप, त्याग आदि को अपने जीवन में तनिक भी स्थान नहीं देते हैं, उन्हें महर्षि कुंदकुंद मूढात्मा कहते हैं । आचार्य ऐसे आत्मज्ञानियों की प्रशंसा करते हैं, जिनकी आत्मा तप, सयमादि से पवित्र है तथा जो विषय भोगोंसे पूर्ण विरक्त हैं । विषयादि के प्रति आसक्ति का सद्भाव-शुद्धात्मोपलब्धि में महान बाधक है ।

-परमाणु पमाणं वा परदन्वे रदि हवेदि मोहादो ।

सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदो ॥६९॥

परमाणु प्रमाणं वा परद्रव्ये रतिर्भवति मोहात् ।

स मूढोऽज्ञानी आत्मस्वभावाद्विपरीतः ॥

जिसके मोहनीय कर्म के कारण पर पदार्थ में परमाणु मात्र भी राग पाया जाता है वह मूढ़ तथा अज्ञानी आत्म स्वभाव से विपरीत परिणामवाला हो जाता है ।

विशेष—शुद्धोपयोगी तथा शुक्ल ध्यान को धारण करने वाले महा मुनियोंके सूक्ष्म सापराय नामके दशमे गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रहने से वे यथाख्यात चारित्र्य को नहीं प्राप्त करते हैं । सूक्ष्म लोभका सद्भाव रहने से उनके कर्मोंका बध भी होता रहता है । हिन्दी में रचित विद्वानों की अनेक रचनाओं में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक्त्वो को ही बध रहित निरूपण किया गया है । इससे लोग यह समझ बैठते हैं कि जीवन में सम्यक्चारित्र्यका कोई मूल्य नहीं है । इस महान भ्रान्तिका निवारण यहां किया गया है, कि राग का सूक्ष्मांश भी जीवको अज्ञानी बना देता है । समयसार की यह गाथा उपयोगी है—

परमाणुमित्तय पि हु रायादीण तु विज्जदे जस्स ।

एवि सो जाणदि अप्पाणय तु सव्वागमधरोवि ॥२०१॥

जिसके परमाणु मात्र भी राग द्वेष भाव का सद्भाव पाया जाता है, वह सर्वागम का ज्ञाता होते हुए भी शुद्ध आत्माको नहीं जानता है ।

पचास्तिकाय में कहा है—

जस्स हिदये-णुमत्तं वा परदव्वम्हि विज्जदे रागो ।

सो ए विजाणदि समयं सगस्स सव्वागमधरोवि ॥१६७॥

जिसके हृदय में परमाणु मात्र भी परद्रव्य के विषय में रागभाव पाया जाता है, वह सर्व ज्ञास्त्रो का ज्ञाता होते हुए भी अपनी आत्माको नहीं जानता है ।

इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र सूरि आत्मा के विषय में इस प्रकार खुलोसा करते हैं, “निरूपराग शुद्ध स्वरूप स्व समय” रागरहित शुद्ध स्वरूप स्व समय को वह महाज्ञानी नहीं जानता है, जिसके हृदय में रागकी रेणु कलिका का भी सद्भाव पाया जाता है ।

समयसार की यह वाणी भी मनन करने योग्य है ।

जस्सा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।

अणत्त णाणगुणो तेण दु सो बधगो भण्णिदो ॥१७१॥

ज्ञानगुण जघन्य ज्ञानगुण से अन्यरूप से परिणमता है, इस कारण वह ज्ञानगुण बधक कहा गया है । इस गाथाकी टीका में अमृतचंद्र सूरि कहते हैं “यथाख्यातचारित्र्यावस्थाया अधस्तादवश्यभावि

रागसद्भावात् बंधहेतुरेव स्यात्” यथान्यात चारित्ररूप अवस्था के नीचे रागका नियम मे सद्भाव होने के कारण जीवके परिणाम बंध के कारण है ।

सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान के बाद जब जीव उपशान्तकपाय अथवा क्षीणकपाय गुणस्थान को प्राप्तकर यथाल्यात चारित्र युक्त होता है, तब कपायका उपशम अथवा क्षय हो जाने से स्थिति तथा अनुभाग बंध नहीं होते । अध्यात्म शास्त्र मे ज्ञानी शब्द का पुनः २ उल्लेख आना है । हिन्दी भाषा के प्राचीन कवियों आदि ने ज्ञानी शब्द को अविरत सम्यक्त्व की वाचक सोचकर उसकी अत्यधिक स्तुति की है । आचार्य परंपरागत आर्य वाणी में सूक्ष्मसांपराय नामक दशम गुणस्थान वाले महा-मुनि को जघन्य ज्ञानगुण परिणामन वाला कहते हुए उसे कर्मों का बंधक माना है ।

छुद्रक बंध नामक पट्टसंलागम सूत्र के दूसरे खण्ड में कहा है, “सम्मादिद्वी बंधा वि अत्थि, अवंधा वि अत्थि (२-१-३६) केवलरागी बंधा वि अत्थि अवंधा वि अत्थि (सूत्र २३) सम्यक्त्व की बंध होता है, सम्यक्त्व की अवंध भी होता है । चौथे से तेरहवें गुणस्थान तक बंध के कारण पाये जाने से बंध माना है, अयोगकेवली रूप चौदहवें गुणस्थान के सम्यक्त्व की बंध रहित कहा है ।

इस विवेचन के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो जाता है, कि संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने पर भी मुनिराज के अंगुरूप भी रागभाव का जब तक विनाश नहीं होता है, तब तक वह सूक्ष्म राग बंधका कारण होगा । क्षीणकपाय गुणस्थान वाले मुनिराज को सच्चा निर्ग्रन्थ माना गया है । यथाल्यात चारित्र समलकृत निर्ग्रन्थ के कपायजनित बंधका अभाव होता है । अतः चतुर्थ गुणस्थान वाले को ज्ञानी मानकर उसको सासारिक प्रपञ्चमें फसे हुए देखकर भी सर्वथा बंध रहित मानने की विपरीत मान्यता सशोधन योग्य है । चौथे गुणस्थान वाले जीव के पास दूजका चन्द्रमा समान प्रकाश है, केवलज्ञान अवस्था वाले पूर्ण चन्द्रमा की ज्योतिर्मयी स्थिति युक्त सम्यक्त्व की स्थिति उसके पास नहीं है ।

कोई २ व्यक्ति इस पंचमकाल मे एक बार सम्यक्त्व हो जाने पर उसका क्षायिक सम्यक्त्व सदृश सदा ही सद्भाव सोचते हैं ।

यह एकान्त धारणा ठीक नहीं है । कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे कहा है कि इस काल मे उपशम तथा क्षयोपशम ये दो सम्यक्त्व हो सकते हैं । उपशम सम्यक्त्व तो अतर्मुहूर्तवाद अस्तगत हो जाता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व यदि रहा, तो जीवन भर भी रहा आवे, नहीं तो वह असह्यातवार उत्पन्न तथा विनष्ट होता रहता है ।

ॐ मेण्हदि मुंचदि जीवो वे-सम्मत्ते असखवाराओ ।

पढमकसाय विणास देसवय कुणइ उक्किट्टुं ॥३१०॥

मोह का सूक्ष्माश भी शुद्धात्मोपलब्धि में बाधक है, ऐसा अभिप्राय कुन्दकुन्द स्वामी ने व्यक्त किया है। गृहस्थ के सर्वविरति न होने से राग का संयोग रहने से अशुद्धात्मोपलब्धि होती है। प्रवचनसार गाथा २५४ की टीका में अमृतचन्द्रसूरि ने कहा है “गृहिणां नु समस्तविरतेर भावेन रागसंयोगेनाशुद्धात्मनोऽनुभवात्” ...

अप्पा ह्यायंताणं दंसणमुद्धीण दिढ्ढचरिचाणं ।
होदि ध्रुवं णिव्वारणं विसण्णसु विरत्तच्चित्ताणं ॥७०॥

आत्मानं ध्यायता दर्शनशुद्धीना दृढचरित्राणां ।
भवति ध्रुवं निर्वारणं विषयेषु विरक्तचित्ताना ॥

जिनका चित्त विषयो से पूर्णतया विरक्त है, जो आत्मा का ध्यान करते हैं, जिनका सम्यग्दर्शन निर्मल है तथा जिनका चारित्र सुद्ध है, वे महर्षि नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं।

विशेष—यहा आत्मध्यानी साधु के लिए तीन बातें आवश्यक बताई हैं। विशुद्ध सम्यग्दर्शन, निर्मल चारित्र तथा विषयो के प्रति पूर्ण विरक्ति के भाव। इस सामग्री युक्त आत्मध्यानी मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमादी, भोगासक्त व्यक्ति आत्मा की चर्चा मात्र से मुक्त होने की अविवेकता-पूर्ण बातें करता फिरता है।

जेण रागे परे दब्बे संसारस्स हि कारणं ।
तेणा वि जोइणो णिच्चं कुज्जा अप्पे सभावणा ॥७१॥

येन रागे परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणम् ।
तेनापि योगी नित्यं कुर्यादात्मनि स्वभावनाम् ॥

परद्रव्यो में राग भाव संसार का कारण है, इस कारण योगी को पर पदार्थों में राग भाव का त्याग कर आत्मा में स्वभावना करनी चाहिये।

विशेष—राग का सद्भाव सूक्ष्मसापराय दशम गुणस्थान तक पाया जाता है, यह विशिष्ट बात ध्यान में रहनी चाहिए।

निंदाए य पसंसाए दुक्खे य सुहणसु य ।
सत्तूणं चैव बंधूणं चारित्तं समभावदो ॥७२॥

निंदाया च प्रशंसाया दुःखे च सुखेषु च ।
शत्रूणा चैव बंधूना चारित्र्य समभावतः ॥

निन्दा, प्रशंसा, सुख, दुःख, शत्रु, मित्र, मे समताभाव धारण करना चारित्र है।

विशेष—यहां आचार्य उन दिगम्बर मुनिको उपदेश दे रहे हैं, जिनके अट्ठाईस मूलगुण रूप द्रव्यचारित्र विद्यमान है। ऐसे साधुको समता भावरूप यथाख्यात चारित्र पर समाख्य होने की प्रेरणा दी गई है। मोह, राग, द्वेष के पंकमे फंसा हुआ गृहस्थ समता की बढ़िया बातें कर सकता है, किन्तु वह उस समता को स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। जब जीवन विषमतासे परिपूर्ण है, तब समता की कल्पना असंभव है। ऐसे व्यक्ति का हित समतारूप अमृतपान करने वाले श्रमणों के चरणों की वंदना, पूजा तथा हृदयसे भक्ति करना है। समता शैल के शिखर पर आख्य होने की पात्रता यथाख्यात चारित्रधारी महामुनियों के पाई जाती है। टीकाकार श्रुतसागर सूरि ने लिखा है, “समतापरिणामे सति चारित्रं भवतीति निर्विकल्पसमाधिरूप यथाख्यात चारित्रं भवति”—समता परिणाम होने पर चारित्र होता है, अर्थात् निर्विकल्प समाधि रूप यथाख्यात चारित्र होता है। पंचमकाल मे यथाख्यात चारित्र का असदभाव होने से पूर्ण समता भाव रूप चारित्र नहीं हो सकता है। शुक्लध्यानी मुनि ही निर्विकल्प समाधि रूप पूर्ण समता को प्राप्त करते हैं। उस समता की चर्चा सरल है, किन्तु उसकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। इस कालमे तो मुनियों के लिए भी असंभव है।

चरियावरिया वदसमिदि वज्जिया सुद्धभाव-पव्वट्ठा ।

केई जंपंति णरा ण हु कालो ज्ञाण जोगस्स ॥७३॥

चर्यावरिया व्रनसमिति वज्जिता शुद्धभाव प्रभृष्टाः ।

केचित् जल्पन्ति नराः न हि कालो ध्यानयोगस्य ॥

चारित्र के आवरण करने वाले चारित्र मोह कर्मोदय के अधीन, व्रत, समिति शून्य, शुद्ध भाव से भ्रष्ट कोई पुरुष कहते हैं, यह काल ध्यान-योग के अनुकूल नहीं है।

विशेष—चारित्र मोह का उदय होने पर मनुष्य चारित्र धारण करने मे असमर्थ हो जाता है।

सम्मत्त-णाण रहिओ अमव्व जीवो हु मोक्ख परिमुक्को ।

संसारसुहे, सुरदो णहु कालो भणइ ज्ञाणस्स ॥७४॥

सम्यक्त्वज्ञानरहितः अभव्य जीवो हि मोक्ष परिमुक्तः ।

संसारसुखे सुरतः न हि कालो भणति ध्यानस्य ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान रहित, मोक्षसे परिमुक्त अर्थात् जिसके मोक्ष नहीं होगा ऐसा संसार के भोगोमे डूबा हुआ अभव्य जीव कहता है, कि यह काल ध्यान के योग्य नहीं है।

पंचसु महव्वदेसु य पंचसु समिदीसु तीसु गुचीसु ।

जो मूढो अण्णाणी ण हु कालो भणइ ज्ञाणस्स ॥७५॥

पंचसु महाव्रतेषु च पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिसु ।

यो मूढो अज्ञानी न हि कालो भणति ध्यानस्य ॥

जो पंचमहाव्रत, पंचसमिति तथा तीन गुप्तियों के विषय में विवेकरहित मूढ़भाव धारण करता है, वह अज्ञानी कहता है, कि यह काल ध्यान के योग्य नहीं है ।

भरहे दुःसमकाले धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स ।

तं अप्पसहावठिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६॥

भरते दुःपमकाले धर्म्यध्यानं भवति साधोः ।

तदात्मस्वभावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ॥

इस दुःषमकाल युक्त भरतक्षेत्र में आत्म स्वभाव में स्थित अर्थात् आत्मभावना में निमग्न मुनिराज के धर्मध्यान होता है । इसे जो नहीं मानता है, वह अज्ञानी है ।

विशेष—इससे यह बात स्पष्ट होती है, कि शुक्लध्यान रूप शुद्धभाव इस काल में निषिद्ध है । मुनियों के भी धर्मध्यानरूप शुभभावका सद्भाव आगममें स्वीकार किया गया है । इस प्रकार में गृहस्थों के शुद्धोपयोग, शुद्धभाव तथा शुद्धभावसे सवधित निश्चयनय का सद्भाव सोचना सर्वज्ञ शासन के विपरीत है ।

अज्जवि तिरयण सुद्धा अप्पा झाएवि लहदि इंदचं ।

लोयंतिय देवचं तत्थ चुआ णिव्वुदिं जंति ॥७७॥

अद्यापि त्रिरत्नशुद्धा आत्मान ध्यात्वा लभन्ते इंद्रत्वम् ।

लौकान्तिकदेवत्व ततः च्युत्वा निर्वाणं यांति ॥

इस काल में उत्पन्न व्यक्ति सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य रूप निर्मल रत्नत्रय से अलंकृत हो अपनी आत्मा का ध्यान करके इन्द्रपना अथवा लौकान्तिक देवकी अवस्थाको प्राप्त करते हैं । इसके अनंतर वहां से चय करके वे मानव होकर निर्ग्रन्थ मुनि बनकर मोक्ष जाते हैं ।

विशेष—इस काल का मानव चरम शरीरी अर्थात् उसी भव से मोक्षगामी नहीं होता है । इस कारण वह जीवन को उज्ज्वल बनाते हुए शुभभाव के प्रभाव से सुरेन्द्र होता है अथवा एक भव धारण कर आगामी भव में नियम से मोक्ष जाने वाला देवर्षि रूप लौकान्तिक देव होता है । लौकान्तिक देव स्वर्ग में रहते हुए भो वैभव तथा भोगों से अत्यन्त विरक्त रहते हैं । पंचम स्वर्ग में देवागनाओं का संयोग होता है, किन्तु लौकान्तिक देवों के देवागनायें नहीं पाई जाती । इनके हृदय में महान वैराग्य ज्योति सदा

प्रकाशमान होती रहती है। इसी कारण ॐइन्हें भगवान तीर्थकर, देवके गर्भ, जन्म कल्याणक का वैभव, विभूति अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। ये वैराग्य मूर्ति भगवान के चित्तमें वैराग्य के विचार उत्पन्न होते ही स्वयं आकर उनकी वैराग्य भावना को प्रदीप्त करते हैं। इनकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ बीस कही गई है।

चतुर्लक्षा सहस्राणि सप्त चैव शताष्टकं ।

विंशति मेलिता एते बुधै लौकान्तिका मताः ॥

शंका—कोई २ सोचते हैं, इस काल में सभी मुनि नहीं होते हैं ?

समाधान—यह धारणा आगम बाधित है। अभी तो पंचमकाल के करीब अढ़ाई हजार वर्ष बीते हैं, शेष साढ़े अठारह हजार वर्ष बाकी है। इस पंचमकाल के अंत तक दिगम्बर जैन मुनिराजों का सद्भाव रहेगा। भाव संग्रह में लिखा है कि चौथे काल के महान शरीरबल युक्त मुनीश्वर एक हजार वर्ष तप करके जितनी निर्जरा करते हैं, उतनी निर्जरा, इस असप्राप्तासृपाटिका रूप जघन्य संहनन युक्त पंचमकालीन मुनिराज एक वर्ष तप द्वारा करते हैं। इस काल में जितेन्द्रिय मुनि बनने वालों का आत्मबल तथा पवित्र साहस अत्यन्त प्रशंसनीय है। ठीक ही कहा है—

काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके ।

एतश्चित्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नरा ॥

यह दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदाता निकृष्टकाल है, इस काल में परिस्थितियां चित्त को एकाग्र नहीं होने देती, शरीर अन्न का कीड़ा बन गया है; उसकी क्षणक्षण में इष्ट वस्तु द्वारा सेवा न की गई तो वह आकुल-व्याकुल हो जाया करता है, ऐसी विपरीत स्थिति में भी यह आश्चर्य की बात है कि महान आत्मा जिनमुद्रा को धारण कर महाव्रती बनते हैं। बुद्धिमान तथा आगमभक्त गृहस्थ का कर्तव्य है कि इस काल में दिगम्बर श्रमणका समागम पाकर स्वयंको धन्य अनुभव करे तथा उनका सत्संग तथा सेवा से अपने को कृतार्थ माने। कालदोष से कोई चूटि दिखें, तो सुचतुर व्यक्तियों के द्वारा उनके जीवनको उच्च बनाने हेतु उद्योग करें। उनकी निन्दारूप महा पाप से अपने को बचावे, तथा दूसरों की भी उस नरक में पतनकारी कुकृत्य से रक्षा करे।

ॐ ते हीणाहिय-रहिंया विसयविरत्ता य देवरिसिणामा ।

अणुपिक्ख दत्तचित्ता सेस-सुराणच्च-णिज्जातु ॥५३९॥

चोइसपुव्वधरा पडिवोहपरा तित्थर-विणक्कमणे ।

एदेसि-मट्ट-जलहिट्ठिदी अरिट्ठस्स णव चैव ॥५४०॥ त्रिलोकसार ॥

ॐ वरिसहस्सेण पुरा ज कम्म हणइ तेण काएण ।

त सपइ वरिसेण हु णिज्जरयइ हीणसहणणे ॥५३१॥

जे पावमोहियमई लिंगं धिचू ण जिणवरिंदाणं ।
पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्ख-मग्गम्मि ॥७८॥

ये पापमोहितमतयः लिंगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम् ।
पाप कुर्वन्ति पापाः ते त्यक्त्वा मोक्षमार्गे ॥

जो पाप से मलिन बुद्धि व्यक्ति जिनेश्वरकी दिगम्बर मुद्रा को ग्रहण करके हिंसा असत्य आदि पाप कार्यों को करते हैं वे पापी मोक्षमार्ग से अधःपतित हैं ।

विशेष—यह बात स्मरण योग्य है कि दिगम्बर मुद्रा को धारण करने मात्र से पूज्यता नहीं प्राप्त होती है । साधु जीवनको समलकृत करने वाली सामग्री पंचमहाव्रत, पचसमिति, आदि मूलगुण दिगम्बर मुद्रावाले पुरुष में आवश्यक है । भावपाहुड में दिगम्बर वेष मात्र की समीक्षा करते हुए कुंदकुंद स्वामी ने कहा है ।

दव्वेण सयलण्णा णारय तिरिया य सयलसघाया ।
परिणामेण असुद्धा ण भाव-सवणत्तण पत्ता ॥६७॥

द्रव्य रूप से सभी नग्न रहते हैं, नारकी, पशु तथा सर्व प्राणी वस्त्रविहीन पाए जाते हैं । परिणामो में अशुद्धता के कारण वे भावलिङ्गी मुनि की महत्ता को नहीं पाते हैं ।

एण्णो ए लहइ वोहि जिणभावणा-वज्जिओ सुइर ॥६८॥

जिन-भावना रहित नग्नव्यक्ति चिरकाल पर्यन्त बोधि-रत्नत्रय को नहीं प्राप्त करता है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि दिगम्बरपना स्वयं साध्य नहीं है, वह आत्म निर्मलता में साधन है । उस जिनमुद्रा को धारणकर जो आगमकी आज्ञा के विपरीत प्रवृत्ति करता है, वह जीव अपना अहित करता है । कोई २ मुनिपद धारण करने वाले व्यक्ति आगम की आज्ञा की अवहेलना कर बैठते हैं, उनका ऐसा कार्य सम्यग्दर्शन का घातक है । कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचनसार में कहा है “आगमचक्खू साहु” (२३४ गाथा) साधु के नेत्र आगमरूप हैं । आगमप्राण साधु ही मोक्षमार्गी हैं । आगमविपरीत श्रद्धा तथा चर्चावाला सच्चा साधु नहीं है । यह कथन स्मरणीय है—

अन्यलिङ्गकृत पाप जिर्लिङ्गेन मुच्यते ।
जिर्लिङ्ग कृत पापं वज्जलेपो भविष्यति ॥

अन्य वेषमें किया गया पाप जिनेन्द्रमुद्रा धारण करने से छूट जाता है किन्तु जो जिनमुद्राको धारण कर पाप प्रवृत्तियों में लगता है, उसका पाप वज्जलेप सदृश दीर्घकाल स्थाई हो दुःखदायी होता है ।

यह समझना ठीक नहीं है कि दिगम्बर जैन मुनिका वेष धारण करने मात्रसे कल्याण हो जायगा। जो श्रमणवेषी आगम तथा गुरुपरम्परा के विपरीत स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है, वह कुगति में गिरकर दीर्घकाल पर्यन्त कष्ट भोगेगा। यह बीतराग जिनेश्वरका आसन पूर्णतया दोषरहित है। इसमें पक्षपातपूर्ण कथन का अभाव है।

णिगगंथ-मोहमुक्का बावीस-परीसहा जियकसाया ।

पावारंभविमुक्का ते गहिया मोक्ख-मग्गम्मि ॥८०॥

निग्रन्थ-मोह मुक्ता द्वाविंशति परीषहाः जितकषायाः ।

पापारंभविमुक्ताः ते गृहीता मोक्षमार्गे ॥

जो निग्रन्थ है, मोहरहित हैं, क्षुधा, तृषादि बावीस परीषहों को सहन करते हैं, जिन्होंने कषायों को वश में कर लिया है, जो हिंसादि पाप तथा कृषि आदि आरम्भसे रहित है, ऐसे मुनिराज मोक्षमार्ग में स्थित हैं।

विशेष—जो व्यक्ति क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण आदि की बाधाओं को सहन करना व्यर्थ मानते हैं, उनको कुन्दकुद ऋषिराज के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं, कि मोक्षमार्गी मुनि परीषह विजेता होते हैं। शरीर को पुष्ट करने हेतु आसक्तिपूर्वक आहारपानमें प्रवृत्त होना साधु जीवन के लिए अकल्याणप्रद बात है।

उद्धद्ध-मज्झ-लोए केई मज्झं ण अहयमेगागी ।

इय भावणाए जोई पावंति हु सासयं सोक्खं ॥८१॥

उर्ध्वाधोमध्यलोके केचित् मम न अहमेकाकी ।

इति भावनया योगिनः प्राप्नुवंति हि शाश्वतं सौख्यम् ॥

उर्ध्व लोक, अधोलोक तथा मध्यलोक में कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। मैं अकेला हूँ। योगी इस एकत्व भावना के द्वारा अविनाशी सुखको प्राप्त करता है।

विशेष—वेदान्त दर्शन में भी 'एक ब्रह्म' एक ब्रह्म है ऐसा अद्वैत चिंतन माना है, इस भावना के साथ 'द्वितीयं नास्ति' भी कहा गया है। जैन दर्शन में आत्माको एक माना है किन्तु प्रत्येक शरीरमें जुदी जुदी आत्माएँ हैं। यह अनुभव समर्थित बात भी कही है। जैनदर्शन अन्य वस्तुओं का निषेध न करके कहता है, 'द्वितीय मम नास्ति'—दूसरे पदार्थ हैं, किन्तु वे मेरे नहीं हैं। इस प्रकार जैनदृष्टि युक्ति तथा अनुभव से अबाधित है।

देवगुरुणं भक्ता णिव्वेय परंपरा विचिंतता ।

झाणया सुचरित्ता ते गहिंया मोक्ख मग्गम्मि ॥८२॥

देवगुरुणां भक्ताः निर्वेदपरपरां विचिन्तयंतः ।

ध्यानरताः सुचरित्राः ते गृहीता मोक्षमार्गे ॥

जो अरहत भगवान तथा निर्ग्रन्थ गुरु के भक्त हैं, जो ससार, शरीर तथा भोगों से विरक्तता की परंपरायुक्त मनोवृत्ति धारण करते हैं, जो ध्यान में तत्पर रहते हैं, तथा जिनका चरित्र उज्ज्वल है, वे मुनिराज मोक्षपथ में अवस्थित हैं ।

विशेष—जिस सत्पुरुष के हृदय में जिनेश्वरादि के प्रति भक्ति है, जो वैराग्य भावना भूषित है, ध्यान करने में तत्पर है, तथा चारित्र्य समलकृत है, वह मोक्ष प्राप्त करता है । इससे यह स्पष्ट है कि मोक्ष के लिए भक्ति, वैराग्य, ध्यान तथा सदाचार को परम आवश्यकता है । ज्ञान की बातें करने मात्र से या परब्रह्म की कथनी कर लेने मात्रसे मोक्षकी प्राप्ति कदापि संभव नहीं है । समयसार में कुंदकुंद स्वामी ने कहा है । आत्माका स्वरूप, कर्मवधन का स्वरूप समझो । इसके साथ वध के कारणोंका त्याग करो, तब मोक्ष प्राप्त होगा । वध के कारणों का परित्याग करने पर जीव सम्यक्चारित्र्यरूप रत्न को प्राप्त करता है, वह मोक्ष के लिए जरूरी है ।

बंधाणं च सहाव वियाणिओ अप्पणो सहाव च ।

बधेसु जो विरज्जदि सो कम्म विमोक्खण कुणदि ॥८३॥

णिब्बय णयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।

सो होदि ह् सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥८३॥

निश्चयनयस्य एवं आत्मा आत्मनि आत्मने सुरतः ।

स भवति हि सुचरित्रः योगी स लभते निर्वाणम् ॥

निश्चयनय की दृष्टि से जो आत्मा अपनी आत्मामें स्वयं के लिए अत्यन्त अनुरक्त है, वह उज्ज्वल चारित्र्ययुक्त होता है । वह योगी मोक्षको प्राप्त करता है ।

विशेष—आत्मा की आत्मामें लीन होने की बात उज्ज्वल चरित्रवाले योगी के विषय में कही गई है । परिग्रह के जाल में फसा गृहस्थ ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है । जब तीर्थंकर गृहवास करते हुए स्वमे स्वको स्वके द्वारा पाने में असमर्थ हुए, तब ही उन्होंने गृहत्यागकर तपोवनका पथ पकड़ा । मुनीश्वर ही आत्मामें वास्तविक तल्लीनता प्राप्त करते हैं । उनके समीप चित्त को चंचल बनाने वाली सामग्री नहीं रहती है । वास्तवमें परिग्रह एकाग्रता में महान विघ्न उत्पन्न करता है ।

पुरिसायारो अप्पा जोई वर-णाण-दंसण-समग्गो ।
जो झायदि सो जोई पावहरो भवदि णिद्दो ॥८४॥

पुरुषाकार आत्मा योगी वर-ज्ञानदर्शन-समग्र ।
यो ध्यायति सो योगी पापहरो भवति निद्वन्द्वः ॥

आत्मा पुरुषाकृति रूप है, वह श्रेष्ठ ज्ञान-दर्शन सपन्न है । उस आत्माका जो योगी ध्यान करता है, वह पापका क्षय करता है तथा वह द्वन्द्व रहित शान्त स्थिति को प्राप्त करता है ।

विशेष—यहा आत्माका स्वरूप ध्याताके लिए इस प्रकार कहा है, कि शरीर में स्थित वह आत्मा पुरुषाकार प्रमाण है और वह ज्ञान दर्शन गुण समन्वित है । वह आत्मा शरीर के बाहिर नहीं है । आत्माका यथार्थ स्वरूप बिना समझे जो ध्यान किया जाता है, वह निर्वाणप्रद नहीं होता ।

एवं जिणेहि कहियं सवणाणं सावयाणं पुण सुणसु ।
संसार विणास-यरं सिद्धियरं कारणं परमं ॥८५॥

एतत् जिनैः कथित श्रमणानां श्रावकाणां पुन शृणुत ।
संसारविनाशकर सिद्धिकर कारणं परमम् ॥

इस प्रकार उपरोक्त कथन श्रमणों की अपेक्षा किया गया है । अब श्रावकों की दृष्टिसे उस बात का कथन करेगे, जो संसार का उच्छेद करता है तथा सिद्धि का श्रेष्ठ हेतु है ।

विशेष—यह गाथा विशेष महत्वपूर्ण है । यहा से आगे श्रावकों की अपेक्षा विशेष प्रतिपादन करने का निश्चय ग्रन्थकार ने व्यक्त किया है ।

गहिळण य सम्मच्चं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिकंपं ।
तं ज्ञाणे ज्ञाइज्जइ सावय दुक्खक्खयट्ठाए ॥८६॥
गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिर्मलं सुरगिरीव निःकंपं ।
तद् ध्याने ध्यायते श्रावक दुःखक्षयार्थं ॥

हे श्रावक ! मेरुपर्वत के समान अविचल, मल दोष रहित सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके दुःखक्षय के लिए उस सम्यक्त्व की ओर चित्त स्थिर कर ।

सम्मच्चं जो झायदि सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो ।
सम्मच्चपरिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्मणि ॥८७॥

सम्यक्त्वं यो ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति स जीवः ।

सम्यक्त्व परिणतः पुनः क्षयति दुष्टाष्टकर्माणि ॥

जो सम्यक्त्व को ध्यानगोचर बनाता है, अर्थात् उसकी निरन्तर भावना करता है, वह जीव सम्यग्दृष्टि है । वह सम्यक्त्वरूप परिणत श्रावक दुष्ट कर्माष्टक को नष्ट करता है ।

किं बहुणा भणिणं जे सिद्धा णरवरा गए काले ।

सिज्झिहहि जे वि भविया तं जाणह सम्म माहप्पं । ॥८८॥

किं बहुना भणितेन ये सिद्धा नरवरा गतकाले ।

सेत्स्यंति येऽपिभव्याः तज्जानीत् सम्यक्त्वमाहात्म्यम् ॥

अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इतनी बात ध्यानमें रहनी चाहिए, कि अतीतकालमें जो श्रेष्ठ पुरुष मोक्ष गए तथा आगे निर्वाण प्राप्त करेंगे, यह सब सम्यक्त्व की महिमा है ।

ते धण्णा सुकयत्था ते सूर तेवि पंडिया मणुया ।

सम्मत्तं सिद्धियरं सिवणे वि ण मलिणियं जेहिं ॥८९॥

ते धन्याः सुकृतार्था ते शूराः तेपि पंडिता मनुजाः ।

सम्यक्त्व सिद्धिकरं स्वप्नेपि न मलिनित यैः ॥

वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, शूर हैं, पंडित हैं जिन्होंने सिद्धि प्रदाता सम्यग्दर्शनको स्वप्नमें भी मलिन नहीं किया है ।

विशेष—यहां आचार्य श्रावकको सबोधन करते हुए सम्यक्त्वका महत्त्व (गाथा ८६ से ८९) प्रतिपादित करके अब श्रावककी अपेक्षा सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं—

हिंसा रहिए धम्मं अट्ठारह दोसवज्जिए देवे ।

णिग्गंथे पावयणे सदहणं होइ सम्मत्तं ॥९०॥

हिंसा रहिते धर्म अष्टादशदोष वर्जिते देवे ।

निर्ग्रन्थे प्रावचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम् ॥

हिंसा रहित अर्थात् अहिंसा रूप धर्म में, क्षुधा, तृषादि अठारह दोष रहित अरहंत देव में, निर्ग्रन्थगुरु में तथा निर्ग्रन्थ की वाणी अर्थात् जिनागम में श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है ।

विशेष—यहां आचार्य कु दकुंद ने गृहस्थ की दृष्टिसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा है । यह कथन सम्यक्त्व के बाहरी चिह्न का नहीं है । यहां उन्होंने 'सदहण सम्मत्तं' शब्द द्वारा सम्यक्त्व का स्वरूप कहा है, चिह्न नहीं ।

प्रश्न—क्या सम्यग्दर्शन निर्विकल्प समाधि रूप है ?

उत्तर—निर्विकल्प समाधि लक्षण सम्यक्त्व का नहीं है। समाधि अर्थात् ध्यान चारित्रका भेद है। निर्विकल्प समाधि यह निश्चय चारित्र का लक्षण है। दर्शनपाहुडमें कुंदकुंद स्वामी ने सम्यग्दर्शन के विषयमें निरूपण करते हुए निश्चयनयकी दृष्टि से तथा व्यवहार नयकी अपेक्षा इस प्रकार स्पष्ट प्रतिपादन किया है।

जीवादी सद्वृत्तं सम्मत्तं जिणवरेहि पणत्तं ।

ववहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत्तं ॥२०॥

जिनेन्द्रदेव ने कहा है, व्यवहारनय से जीवादिका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है तथा निश्चयनय से आत्माका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है।

निश्चय सम्यग्दर्शन की पात्रता गृहस्थमें न होने से उसके लिए सम्यग्दर्शनका व्यवहारनय कथित स्वरूप कहा है। मोक्षपाहुड में पहिले आचार्य कह चुके हैं।

सद्व्वरओ समणो सम्माइट्ठी हवेइ णियमेण ।

सम्मत्त परिणदो उण खवेइ दुट्ठइ कम्माणि ॥१४॥

स्वद्रव्य अर्थात् आत्मस्वरूपमें निमग्नतारूप सम्यग्दर्शन युक्त श्रमण (मुनिराज) सम्यक्त्वी कहे गये हैं। ऐसे निश्चय सम्यक्त्वरूप परिणत श्रमण दुःखदायी आठो कर्मोंका क्षय करते हैं।

प्रश्न—गृहस्थ तथा श्रमण दोनों मोक्षाभिलाषी है। उनके लिए एक प्रकार की देशना ठीक थी। द्विविधरूप से उसका कथन क्यों किया गया ?

उत्तर—गृहस्थ और मुनिमें आत्मविकास, निर्मलता, कर्मनिर्जरा आदि की दृष्टि से महान अंतर है। अविरत सम्यक्त्वी से असख्यात गुणी निर्जरा देशव्रती श्रावक के कही है। अविरत सम्यक्त्वी की निर्जरा यदि सरसो के दाने बराबर है, तो देशव्रती की मेह पर्वत तुल्य कर्मोंकी निर्जरा होती है। देशव्रती की अपेक्षा दिगम्बर मुनिराज के असख्यातगुणी निर्जरा कही गई है। तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है, सम्यग्दृष्टिश्रावक-विस्ता-नतवियोजक-दर्शनमोह-क्षपकोपशमकोपशान्तमोह-क्षपक-क्षीण-मोह-जिनाः क्रमशोऽसख्येय-गुण-निर्जराः ॥६-४५॥

इस कारण पात्रता, अपात्रताका विचार कर कुंदकुंदस्वामी ने श्रावक और श्रमण के योग्य सम्यग्दर्शन की विविध देशना की है।

चारित्रपाहुड में कुंदकुंदस्वामी ने श्रावकके लिए पच-अणुव्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत रूप द्वादश व्रतोंका उपदेश दिया है। आचार्य महाराज के शब्द इस प्रकार हैं।

पचेवगुव्वयाइ गुणव्वयाइ हवति तह तिण्णि ।

सिक्खावय चत्तारि सजम चरणं च सायार ॥२२॥

उपरोक्त द्वादश-व्रतोंको जिनमें देवपूजा, पात्रदान आदि सम्मिलित हैं आचार्य कुंदकुंद ने 'सावयधम्म'-श्रावक धर्म कहा है "एव सावयधम्मं संजमचरणं उदेसिय" (२६ गाथा) मुनियों के चारित्रिको 'जइधम्म'-यति धर्म कहते हुए इस प्रकार बताया है—

पच्चिदियसंवरण पच्चवया पंचविस किरियासु ।

पचसमिदि तयगुत्ति संजमचरण निरायारं ॥२७॥

पचेन्द्रियजय, पंचमहाव्रत जो पचविंशति क्रियाओं के होने पर निर्दोष पाले जाते हैं, पंच-समिति, तीनगुप्ति अनगार अर्थात् मुनिकी अपेक्षा समयचरण-समयचारित्र कहा है ।

द्वादशानुप्रेक्षामे कुंदकुंदस्वामी ने श्रावक धर्म एकादश प्रतिमा रूप तथा श्रमण धर्म उत्तमक्षमादि दश प्रकार का कहा है । यहा निम्नलिखित गाथामे चारित्रिके लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि व्रताचरण को भी धर्म मानना उचित है ।

एयारस-दस-भेय धम्म सम्मत्तपुव्वय भणिय ।

सागार-णगाराण उत्तमसुह सपजुत्तेहि ॥६८॥

उत्तम सुखको प्राप्त जिनेश्वरने गृहस्थ तथा 'मुनियोका धर्म एकादश तथा दश प्रकार का कहा है, वह धर्म सम्यक्त्वपूर्वक होना चाहिए ।

गृहस्थ रूप असमर्थ पात्र की अपेक्षा सम्यक्त्वका लक्षण अहिंसा धर्म, अरहतदेव निर्ग्रन्थ गुरु तथा जिनवाणी का श्रद्धान कहा है । नियमसार मे कुंदकुंद स्वामी ने गृहस्थ तथा मुनि की अपेक्षा सम्यग्दर्शनका जो लक्षण किया है, वह मोक्षपाहुड मे श्रावक की अपेक्षा कथित लक्षण स्वरूप है । नियमसार मे कहा है—

अत्तागम तच्चाणं सद्दहणादो हवेइ सम्मत्त ।

ववगय असेसदोसो सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥५॥

आप्त, आगम तथा तत्त्वोके श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है । संपूर्ण दोषों से रहित तथा समस्त गुणात्मक आप्त कहे गए हैं ।

महर्षि पूज्यपादने उपासकाचार ग्रंथ मे गृहस्थ धर्मका निरूपण करते हुए इन शब्दों में सम्यक्त्वकी प्रतिपादना की है—

नास्त्यर्हुत्परो देवो नास्ति धर्मो दयां विना ।

तप परं च नैर्ग्रन्थ एतत् सम्यक्त्वलक्षणम् ॥

अरहत भगवान के सिवाय दूसरा देव नहीं है, दयाके बिना धर्म नहीं है, तपश्चर्या प्रधान मूनि होते हैं, यह (श्रद्धा रूप) लक्षण सम्यक्त्वका है ।

समन्तभद्रस्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहा है—

श्रद्धान परमार्थाना-माप्ता-गम-तपोभूतासु ।

त्रिमूढापोढ-मष्टागं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥

सच्चे आप्त अर्थात् सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी अरहंत भगवान, जिनवाणी तथा साधु परमेष्ठी का देव, गुरु तथा लोकमूढता रहित, आठ मद रहित तथा आठ अंग सहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुदकुंदस्वामी ने जो सम्यग्दर्शनका स्वरूप अहिंसा-धर्म, अर्हन्तदेव तथा आर्ष आगममे श्रद्धान रूप कहा है, उसको धारण करना श्रावकके लिए हितकारी है । अष्टागयुक्त तथा २५ दोषरहित सम्यक्त्व प्राप्ति हेतु प्राथमिक अवस्थामें प्रयत्न आवश्यक है । इस क्रमका परित्याग कर जो व्यक्ति कोरी आत्मस्वरूपमे निमग्नताकी बातें करता है, उसके हाथ मे शून्य ही आता है । यह कहावत उपयोगी है “आधी छोड़ एकको धावे ऐसा डूबा थाह न प्रावे” एक कुत्ते के मुँह मे आधी रोटी थी, नदी मे परछाई मे दूसरे कुत्ते के मुखमे रोटी देख कुत्ता उस रोटी को पाने को झपटा और अथाह जल प्रवाह मे वहकर वह डूब गया । ऐसी ही दशा उनकी होती है, तो व्यवहारनयका आश्रय न ले परमभावदर्शी शुद्धोपयोगी, शुक्लध्यानी महामुनि के निश्चयनय को अपना मुख्य आश्रय बनाने की बात करते हैं । दुर्लभ मनुष्यजन्म का सदुपयोग हेतु आर्ष वचनानुसार श्रद्धा, ज्ञान तथा आचरण करना चाहिए । स्वच्छदता कुगतिदायी है ।

द्यानतरायजी ने पूजामे सम्यग्दर्शनका यथार्थ स्वरूप इन शब्दोमे प्रतिपादित किया है—

प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धान्तजू ।
गुरु निरग्रन्थ महान मुक्ति पुर पंथजू ॥
तीन रतन जगमाहि सुये भवि ध्याइये ।
तिनकी भगति प्रसाद परमपद पाइये ॥

सम्यक्त्व के विषय मे पुन कहते हैं—

जह जाय रूव रूवं सुसंजयं सन्वसंग परिचत्तं ।
लिंगं ण परावेक्खं जो मण्णइ तस्स सम्मत्तं ॥९१॥
यथाजातरूप-रूप सुसंयत सर्वसंगपरित्यक्तम् ।
लिंग ए परापेक्षं यः मन्यते तस्य सम्यक्त्वम् ॥

जो यथाजात रूप अर्थात् माताके उदरसे जन्म लेते समय का रूप (दिगम्बर मुद्रा) पूर्णसंयम, संपूर्ण परिग्रह का परित्याग तथा परावलबन रहित शरीरमात्र परिग्रहयुक्त मुद्राको मानता है, उसके सम्यक्त्व होता है ।

कुच्छिय देवं धम्मं कुच्छिय लिंगं च वंदए जो दु ।
लज्जा-भय-गारवदो मिच्छादिट्ठी हवे सो दु ॥९२॥

कुत्तिसतदेवं धर्मं कुत्तिसत लिंगं च वदते वस्तु ।
लज्जा-भय-गारवतो मिथ्यादृष्टि भवेत् स हु ॥

जो काम क्रोधादि विकारयुक्त कुदेव, हिंसादि पोषक धर्म तथा कुलिंगी साधुओं की लज्जा, भय, तथा गारव अर्थात् गर्ववश वदना करता है, वह मिथ्यादृष्टि होता है ।

विशेष—आजकल लोग सार्वजनिक जीवनमें अपनी विशेष स्थिति बनाए रखनेकी जघन्य लालसा वश तथा सन्मान प्राप्ति के मोह युक्त हो सत्यपथ, असत्यपथका विवेक छोड़ “गंगा गये तो गंगादास और जमना गये तो जमनादास” बना करते हैं, उनको आचार्य कुंदकुंद मिथ्यात्वी कहते हैं । परिग्रह धारकको जो गुरु मानते हैं, उन्हें भी कुंदकुंदस्वामी मिथ्यादृष्टि कहते हैं, कुंदकुंदस्वामीने दर्शनपाहुड में स्पष्ट आदेश दिया है, “असजद ए वदे” परिग्रहधारी असंयमीकी वदना न करे । जो असंयमी अपनी वदना कराता है तथा जो असंयमी की वंदना करता है, आगमरूपी कसीटी उन दोनों को मिथ्यादृष्टि कहती है । जनमत, धनबल, वैभवबल, आदिके प्रभावसे सत्यतत्त्वका स्वरूप नहीं बदला जा सकता है । धनिकों की या राजनीतिज्ञों की कोई सस्या यह निर्णय कर दे, कि कलसे सूर्य पूर्व के बदले में पश्चिमसे उदित होगा, तो क्या सूर्य के उदयकी दिशा बदल जायगी ? ऐसा कभी नहीं होगा । इसी प्रकार सच्चे देव, सच्चे धर्म तथा परिग्रह त्यागी दिगम्बर गुरु को भूलकर कुगुरु, कुधर्म, कुदेव को मानने वालों की कल्पनानुसार सम्यक्त्वका स्वरूप नहीं बदलेगा । विपरीत पदार्थोंके प्रति श्रद्धानकरना मिथ्यात्व है । वह कभी भी सम्यक्त्वी नहीं हो सकता ।

सपरावेक्खं लिंगं राई देवं असंजयं वंदे ।

माणइ मिच्छादिट्ठी णहु मण्णइ सुद्धसम्मचो ॥९३॥

स्वपरापेक्षं लिंगं रागिणं देव असंयतं वंदे ।

मानयति मिथ्यादृष्टिः न हि मानयति शुद्धसम्यक्त्वः ॥

स्व तथा पर रूप पदार्थों के आश्रययुक्त वेष, रागीदेव तथा संयमरहित गुरुको जो मानता है, वह मिथ्यादृष्टि है तथा जो ऐसा नहीं मानता है वह सम्यक्त्वी है ।

विशेष—सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्वके बीच समझौता नहीं होता । क्या प्रकाश और अंधकारके बीच कभी समझौता संभव है । सम्यक्त्व रूप ही सच्चा धर्म होगा तथा मिथ्यात्व सदा ही अधर्म रहेगा । अविवेकी दीर्घससारी अधर्मको धर्म रूपमें मान्यता प्रदान हेतु उद्योग करते हैं । विचारवान

पुरुष को मिथ्यात्वरूपी-विषयानसे सदा बचना चाहिए । रानी चेलना ने भिन्न धर्म वाले अपने पति श्रेणिक का साथ नहीं दिया । चेलना महारानी ने अपनी चतुरता तथा पवित्र श्रद्धाके प्रभाव से मिथ्यात्वी पतिदेवको सम्यक्पथ में खेच लिया । राजा श्रेणिक ने महावीर प्रभु के चरणों के समीप क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त किया तथा आगामी तीर्थंकर बनाने वाली तीर्थंकर प्रकृति का वध भी किया ।

सम्माइड्डी सावय धम्मं जिणदेव-देसियं कुणदि ।

विवरीयं कुव्वंतो मिच्छादिड्डी मुण्येयव्वो ॥९४॥

सम्यग्दृष्टिः श्रावकः धर्मं जिनदेवदेशितं करोति ।

विपरीतं कुर्वन् मिथ्यादृष्टिः ज्ञातव्यः ॥

सम्यग्दृष्टि व्यक्ति जितेन्द्रदेव द्वारा प्रतिपादित श्रावक धर्म को अंगीकार करता है । इसके विपरीत प्रवृत्ति करने वाला मिथ्यात्वी जानना चाहिए ।

विशेष—विषयासक्त, प्रमादी दोष ससारी जीव अपनेको सम्यक्त्वी सोचता हुआ, सर्व बाह्य अनुकूल साधन संपन्न होते हुए भी श्रावकाचार से दूर भागता है; तथा समयी को देखकर क्रुद्ध हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कुंदकुंद स्वामी के कथनानुसार मिथ्यादृष्टि है । असमर्थ अवस्थावाला सम्यक्त्वी संयमी को देखकर ऐसा आनंदित होता है, मानो उसे चिन्तामणि रत्न मिल गया हो । दर्शनपाहुडमें कुंदकुंद स्वामी ने महत्वपूर्ण बात कही है—

ज सक्कइ त कीरइ ज च ए सक्केइ तं च सद्दणं ।

केवलजिणेहि भणिय सद्दमाणस्स सम्मत्तं ॥२२॥

जितनी शक्ति है, उतना आचरण करो, जिसे करनेकी शक्ति न हो, उस विषय में श्रद्धा धारण करो । केवली भगवान ने कहा है श्रद्धायुक्त व्यक्तिके सम्यक्त्व होता है ।

कवि ध्यानतरायजी ने उपरोक्त भावको इस प्रकार स्पष्ट किया है ।

कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना सरघा घरे ।

ध्यानत सरघावान अजर अमर पदवी लहे ॥

कुंदकुंद स्वामी ने दर्शनपाहुड में मुनिद्वेपी व्यक्तिको मिथ्यादृष्टि कहा है ।

श्रमराण वंदियाणं ख्व दट्ठण सीलसहियाण ।

जे गोरव करति य सम्मत्तविवज्जिया होति ॥२५॥

जो देवोंके द्वारा पूज्य, शीलसहित दिगम्बर मुनिके रूपको देखकर अभिमान करते हुए उनको नहीं मानते हैं वे मिथ्यात्वी हैं ।

विशेष—इस कालमें कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो गये हैं, जो अपने को महान आध्यात्मिक मानते हुए तथा स्वयं सदाचार शून्य होते हुए दिगम्बर मुनियोंका अनादर करते हैं; उनके विषयमें कुंदकुंद वाणी यह उद्घोषित करती है, कि वे जीव सम्यक्त्व विवर्जित है।

सम्यक्त्वी जीव सयमीको प्रणाम करता हुआ हृदयमें यह भावना करता है, कि मुझे भी इस मुद्राको धारण करनेका सौभाग्य प्राप्त हो, कारण दिगम्बर मुद्रा धारण किये बिना मोक्षकी प्राप्ति असंभव है।

शंका—समयसार में बाहरी वेष को मोक्षप्रद नहीं कहा है—

ववहारिओ पुण एओ दोणिएवि लिंगाणि भणइ मोक्खपहे ।

एिच्छय एओ ए इच्छइ मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥४१४॥

व्यवहारनय मोक्षके मार्ग रूप श्रावक तथा श्रमण दो लिंग कहता है, किन्तु निश्चयनय मोक्षमार्गमें सर्व लिंगोको इष्ट नहीं मानता है।

समयसार जिनागम है, उसके कथनानुसार हम मोक्षके लिए किसी वेषको मान्यता नहीं देते। “कषायमुक्तिरेवमुक्ति.”—कषायोसे छूटने पर मोक्ष प्राप्त होता है, दिगम्बरपना, श्वेताम्बरपना आदि विकल्पो का मोक्षमार्ग से कोई संबंध नहीं है। वस्त्रादि धारक भी समयसार की शरण ग्रहण कर मोक्ष जा सकता है।

समाधान—आगम में दोनो नयो को प्रमाणिकता प्रदान की गई है। पचास्तिकाय टीकामे कुंदकुंदस्वामी की वाणी के रहस्य का उद्घाटन करने वाले श्रमृतसूरि कहते हैं “निश्चयव्यवहारयोः साध्य-साधनभावत्वात्सुवर्ण-सुवर्णपाषाणवत्, अतएवोभय नयायत्ता पारमेस्वरी तीर्थप्रवर्तनेति” (गाथा १५६ की टीका)—सुवर्ण साध्य है, उसका साधन सुवर्ण पाषाण है इस प्रकार निश्चयनय साध्य है तथा व्यवहारनय साधन रूप है। महावीर जिनेश्वर की धर्मदेशना निश्चयनय तथा व्यवहारनय इन दोनो पर आश्रित है इस कथनके प्रकाश में दोनों नयोंका कथन परस्पर अविरोधी है। सविकल्प अवस्थामे मोक्षके कारण बाह्य लिंगका महत्व है। निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त दिगम्बर महामुनिके बाह्यलिंगका ममत्व नहीं रहता है। यह बात कुंदकुंदस्वामीने स्पष्ट की है, कि दिगम्बर मुद्राको धारण किए बिना निर्वाण असंभव है। सूत्रपाहुडमे उन्होंने कहा है—

ए वि सिज्झइ वत्थधरो जिणसासरो जइवि होई तिथ्यरो ।

एग्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मगया सव्वे ॥२३॥

जिनेन्द्र भगवानके शासनमे कहा है कि तीर्थंकर भी वस्त्रधारी होने पर मोक्ष नहीं जाते। दिगम्बरपना मोक्षका मार्ग है, शेष अन्य वेष उन्मार्ग हैं।

प्रश्न—भुक्तिका पथ समता है। वस्त्र रहे या न रहे दोनों दशाओं में साम्य भाव रहना चाहिए। दिगम्बरपने में क्या रहस्य की बात है ?

समाधान—मोक्ष के लिये परिपूर्ण अहिंसा की साधना आवश्यक है। वस्त्रादि के होते हुए उनको स्वच्छ करने के लिए जलादि की अनिवार्य आवश्यकता पडती है, उसमें जीवघात हुए बिना नहीं रहता है। समन्तभद्रस्वामी ने नमिनाथ तीर्थकर के स्तवनमें कहा है “तस्तस्मिन्मध्यं परम करुणो ग्रंथमुभयं भवानेवात्माक्षीत्” (११६) अहिंसा की सिद्धि हेतु परम करुणा भाव धारण कर अंतरंग परिग्रह क्रोधादि कषाय तथा बाह्य परिग्रह वस्त्रादिका परित्याग भगवान नमिनाथने किया था। समन्तभद्र स्वामीने भगवान अभिनन्दननाथ के स्तवनमें कहा है कि जिनेन्द्रने समाधि अर्थात् ध्यान की उपलब्धि हेतु दिगम्बर मुद्रा अंगीकार की थी। निर्विकल्प समाधिमें बाहरी सामग्री की स्वीकृति बाधाकारी हो जाती है। आचार्य महाराज के शब्द इस प्रकार हैं—समाधितत्रस्तदुपोपतये द्वयेन नैर्ग्रन्थ्य-गुणेन चायुजत्—समाधि के लक्ष्यकी उपलब्धि के हेतु जिनेन्द्रने अन्तरंग एव बहिरंग निर्ग्रन्थपने से अपनेको समलकृत किया।

जिनसेनाचार्यने नग्नपनेको महातप कहा है, उस अवस्थामे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य की साधना होती है। “ब्रह्मचर्यस्य सा गुप्ति नाग्न्यं नाम परं तपः” (महापुराण)

एक कवि ने मार्मिक बात कही है—

है नजर धोवी पै जामापोशकी।

है तजल्ली जेवरे उरियातनी ॥

इस विवेचनसे स्पष्ट होता है कि जिस महाभाग की आत्मा सम्यक्त्व के प्रकाशयुक्त है, वह यथाशक्ति संयमके पथ में प्रवृत्ति किये बिना न रहेगा, तथा वह महान साधुओं के दर्शनसे स्वयको कृतार्थ करेगा तथा संयमविद्वेधी का झुकाव विषयो की ओर अधिक रहेगा।

मिच्छादिद्वी जो सो संसारे संसरेइ सुहरहियो ।

जन्म-जर-मरण-पउरे दुखसहसाउले जीवो ॥९५॥

मिथ्यादृष्टिः यः सः संसारे ससरति सुखरहितः ।

जन्म-जरा-मरण-प्रचुरे दुःखसहसाकुले जीवः ॥

मिथ्यादृष्टि जीव सुख रहित होता हुआ हजारो प्रकार की व्यथाओं से मुक्त हो जन्म, जरा मरण प्रचुर ससारमें परिभ्रमण करता है।

सम्मगुण मिच्छ दोसो मणेण परिभाविणं तं कुणसु ।

जं ते मणस्स रुच्चइ किं बहुणा पलविणं तु ॥९६॥

सम्यक्त्व गुणः मिथ्यात्वं दोषः मनसा परिभाव्य तत्कुरु ।

यत्ते मनसे रोचते किं बहुना प्रजल्पितेन तु ॥

सम्यग्दर्शन गुण है, मिथ्यात्व दोष रूप है; इस विषय को अच्छी तरह से अपने मनमें सोच, फिर जैसा तेरे मनको रुचिकर लगे, वैसा कर । अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है ।

विशेष—यहाँ आचार्य ने सम्यक्त्व को गुण बताते हुए उस पथमें ही लगने की ओर संकेत किया है ।

बाहिरसंग विमुक्तो ण विमुक्तो मिच्छभाव णिगन्थो ।

किं तस्स ठाण मउणं ण वि जाणदि अप्पसमभावं ॥९७॥

बाह्यसंगविमुक्तः न विमुक्तः मिथ्याभावेन निर्ग्रन्थः ।

किं तस्य स्थान मौनं नापि जानाति आत्मसमभावम् ॥

जो बाह्य परिग्रह का त्यागी हो करके भी मिथ्यात्व भाव रहित निर्ग्रन्थ नहीं हुआ है, उसके खड़े होकर कायोत्सर्ग करना तथा मौन धारण कार्य क्या करेंगे ? वह अपनी आत्मा के समान सब जीवों को शुद्ध-बुद्ध स्वभाव वाला नहीं जानता है ।

मूलगुणं छित्तू ण य बाहिरकम्मं करेह जो साहु ।

सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणलिंग विराधगो णिच्चं ॥९८॥

मूलगुण छित्त्वा बाह्यकर्म करोति यः साधुः ।

स न लभते सिद्धिसुखं जिनलिंगविराधकः नित्यम् ॥

जो पंचमहाव्रत, पंच समिति आदि अष्टाविंशति मूलगुणों की विराधना करता हुआ आतापन-योगादि बाह्य कर्मों को करता है, वह सिद्धि सुख अर्थात् मोक्षके आनन्द को नहीं प्राप्त करता है । ऐसा साधु सदा जिनमुद्रा के विपरीत प्रवृत्ति करता है ।

किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं च ।

किं काहिदि आदानं आदसहावस्स विवरीदो ॥९९॥

किं करिष्यति बाह्यकर्म किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं च ।

किं करिष्यति आतापः आत्मस्वभावाद्विपरीतः ॥

जो साधु आत्मस्वभावसे विपरीत होकर पठन पाठनादि बाह्य कार्य को करता है, अनेक प्रकार के उपवासों को करता है तथा आतापन योग करता हुआ कष्ट उठाता है, उसके क्या लाभ होता है ? उसके मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ।

जदि पढदि बहुसुदाणि य जदि काहिदि बहुविहे य चारित्ते ।
तं बालसुदं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीदं ॥१००॥

यदि पठति बहुश्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविधानि च चारित्राणि ।
तदुबालश्रुतं चरणं भवति आत्मनः विपरीतम् ॥

आत्मस्वरूप से विमुख मिथ्यात्वी व्यक्ति बहुत शास्त्रो को पढता है, तो यह शास्त्रज्ञान बाल श्रुत है तथा यदि वह 'अनेक' प्रकारका चारित्र पालता है तो उसका वह चारित्र बालचरण अर्थात् अज्ञानी का आचरण है ।

विशेष—सम्यग्दर्शन के अभावमे शास्त्राभ्यास तथा समय पालन अज्ञानयुक्त ज्ञान तथा अज्ञानयुक्त चारित्र कहे गये हैं । सम्यक्त्व के अभाव मे ज्ञान तथा चारित्र मे समीचीनता नहीं पाई जाती है । सम्यक्त्व ज्ञान तथा चारित्रमे समीचीनता उत्पन्न करता है । उसकी अपार महिमा है ।

वैरग्यपरो साधु परद्वय परमृहो य सो होदि ।
संसार सुह विरत्तो सग-सुद्ध सुहेसु अणुरत्तो ॥१०१॥
वैराग्यपरः साधु. परद्रव्य पराङ्मुखश्च स भवति ।
संसारसुखविरक्तः स्वकशुद्ध सुखेषु अनुरक्तः ॥

वैराग्यभावयुक्त साधु बाह्य वस्तुओ से विमुख होता है, वह संसार के सुखो से विरक्त होता हुआ आत्माके स्वाभाविक आनन्द मे अनुरक्त होता है ।

विशेष—साधु पदवी का प्राण वैराग्यभाव है । वैराग्यभाव युक्त अल्पज्ञानी साधु भी मोक्ष प्राप्त करता है, तथा विषयासक्त व्यक्ति ज्ञानसागर का पारगामी होते हुए भी नरक जाता है । भावपाहुडमें कहा है—

तुसमास धोसंतो भावविसुद्धो महारुभावो य ।
एामेण य सिवभूई केवलणाणी फुडं जाओ ॥५३॥

महाप्रभाव सपन्न निर्मलभाव युक्त शिवभूक्ति नामके भुनि तुष-माष भिन्न (दाल और छिलका जैसे जुदे २ हैं, इसी प्रकार आत्मा कर्मादि विकारो से पृथक है) ऐसा चितवन करते हुए केवलज्ञानी हुए ।

गुणगण-विहसियंगो हेयोपादेय-णिच्छिदो साधु ।
ज्ञानज्झयणे सुरदो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥१०२॥
गुणगण विभूषितागः हेयोपादेय निश्चितः साधुः ।
ध्यानाध्ययने सुरतः स प्राप्नोति उत्तमं स्थानम् ॥

क्षमा, शील, सत्यादि गुणों से अलंकृत तथा हेयोपादेय तत्त्वके ज्ञाता साधुको ध्यान-अध्ययनमें संलग्न रहे आने पर मोक्षरूप उत्तम स्थान प्राप्त होता है ।

णविण्हि जं णविज्जइ झाइज्जइ झाइए णि अणवरयं ।
 थुव्वंते हि थुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणह ॥१०३॥
 नतं: यत् नम्यते ध्यायते ध्यातैः अनवरतम् ।
 स्तूयमानैः स्तूयते देहस्थं किमपि तत् मनुत् ॥

देह में स्थित उस परम तत्त्व आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, जो देवेन्द्रादि द्वारा, पूज्य व्यक्तियों द्वारा वंदित होता है, ध्यान करने के योग्य परम आराध्य तीर्थकर जिसका सदा ध्यान करते हैं, विश्व के द्वारा स्तुति पात्र तीर्थकरादि महापुरुष जिस विशुद्ध आत्मस्वरूपकी स्तुति करते हैं ।

विशेष—मोक्ष का साक्षात् कारण स्वसमय की समाराधना है । परसमयमें प्रवृत्ति द्वारा स्वर्गादिका सुख प्राप्त होता है । अमृतचन्द्रसूरिने कहा है “स्वसमयप्रवृत्तिनाम्नो जीवस्वभाव-नियत-चरितस्य साक्षात्मोक्षमार्गत्वमुपपन्नमिति” (पचास्तिकाय गाथा १६४ की टीका) स्वसमय रूप शुद्धात्मामें प्रवृत्ति नामक जीव स्वभावमें नियत चारित्र को मोक्ष का साक्षात् मार्ग मानना उपयुक्त है । यह पात्रता चरमशरीरी जीव में पाई जाती है । इस पचमकालमें चरमशरीरी अर्थात् तद्भवमोक्षगामी महापुरुषका अभाव कहा गया है ।

अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेड्डी ।
 ते वि हु चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१०४॥
 अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः पंचपरमेष्ठिनः ।
 ते पि हु तिष्ठन्ति आत्मनि तस्यादात्मा हि मे शरणम् ॥

अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधुरूप पंचपरमेष्ठी रूप अवस्था मुक्त आत्मा ही होता है, इससे आन्मा ही मेरे लिये शरण रूप है ।

सम्मच्चं सण्णाणं सच्चारिच्चं हि सत्तवं चैव ।
 चउरो चिट्ठदि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१०५॥
 सम्यक्त्वं सज्ज्ञानं सच्चारित्रं हि सत्तपश्चैव ।
 चत्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्यादात्मा हि मे शरणम् ॥

सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, समीचीन तप ये चारों आत्मामें ही पाये जाते हैं अर्थात् आत्माको छोड़कर अन्यत्र इनका असद्भाव है, अतः आत्मा ही मेरे लिये शरणरूप है ।

विशेष—बाह्य सामग्री परम्परा से मोक्षका कारण आगममे कही गई है, किन्तु मोक्ष का साक्षात् कारण तो निर्मल आत्मा ही है। पूज्यपाद महर्षि ने समाधिशतक में कहा है—

नमत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव वा ।

गुरु रात्मात्मनस्तस्मान्नान्योस्ति परमार्थतः ॥७५॥

आत्मा ही आत्माको ससारमे तथा मोक्षमे ले जाता है। इससे परमार्थ दृष्टिसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, अन्य नहीं है।

महर्षि कु दकुं द कहते हैं—

एवं जिणपण्णत्तं मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीए ।

जो पढदि सुणदि भावदि सो पावदि सासयं सुक्खं ॥१०६॥

एवं जिनप्रज्ञप्त मोक्षस्य च प्राभृतं सुभक्त्या ।

यः पठति, शृणोति, भावयति स प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यम् ॥

इस प्रकार सर्वज्ञ, वीतराग हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित मोक्ष प्राभृत शास्त्र को अत्यन्त भक्तिपूर्वक पढता है, सुनता है तथा भावना करता है, वह जीव अविनाशी सुखको प्राप्त करता है।

विशेष—इस परमागमके पठन, श्रवण तथा मनन के द्वारा जीव अविनाशी सुखकी प्राप्त करता है। इस प्रकार यह शास्त्र आत्महित साधनामे निमित्त कारण है।

लिखित शास्त्र अथवा शब्द रूप परिणत पुद्गल द्रव्यरूप हैं। इस अचेतन शास्त्रके द्वारा जीव द्रव्य का हित होता है अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कथंचित् उपकार करता है, यह मान्यता आगम तथा अनुभव समर्पित है। इसके विपरीत एकान्त पक्ष अकल्याणकारी है। वह मिथ्यात्व है।

श्री आचार्य शिवसागर ग्रन्थमाला के प्रकाशन

१ द्रव्यानुयोग प्रवेशिका	(अप्राप्य)	१५ श्रावक सोपान	(अप्राप्य)
२ सारसमुच्चय	(अप्राप्य)	१६ धर्माभूत	१५)
३ पार्श्वपुराण (पद्य)	(अप्राप्य)	१७ धर्मध्यान दीपक
४ मुक्ति पथ	(अप्राप्य)	१८ महापुराण (आदिपुराण)	८०)
५ पद्यपुराण (दीलतरामजी)	२४)	१९ हरिवंश पुराण	४०)
६ त्रिलोकसार	४०)	२० श्रुतस्कन्ध पूजा विधान
७ गुरु गौरव	(अप्राप्य)	२१ स्तोत्रादि संग्रह
८ पार्श्वनाथ चरित्र	१५)	२२ सप्त व्यसन कथा	५)
९ सम्यक्त्व कौमुदी	१५)	२३ गुणस्थान मार्गणा चर्चा
१० समाधि दीपक	(अप्राप्य)	२४ अमरणचर्या
११ ऋषिमण्डल पूजा विधान	१०)	२५ शांतिनाथ चरित्र	१५)
१२ आत्मप्रसून	(अप्राप्य)	२६ गोम्मटसार (कर्मकाण्ड)	प्रेस में
१३ परमाध्यात्म तरंगिणी	...	२७ सिद्धांतसार दीपक	प्रेस में
१४ चारित्र शुद्धि जाप्य	२)	२८ मोक्षपाहुड	३)

